

धीद्वरिः ।

सारूप्यप्रवचनभाष्यस्य

भूमिका ।

—:०:—

इहाऽनादिदुःखरूपे मंसारे स्वस्वकर्मवशात् प्रापो दुःखमेवा-
ऽनिशमनुभवन्तः सर्वेऽपि जीवा नित्यसुखकाङ्क्षिणो, भवन्ति
स्वस्वप्राकृतबुद्ध्या सुखमाधनस्रक्चन्दनवनितादिमम्पादनव्यग्राः,
दुःखपरिहाराय चानिशं केचिच्चिकित्साशास्त्रोक्तोपायतत्पराः,
केचन गानादिषु दत्तचित्ताः, परे काव्यालङ्कारचतुराः, अपरे
पाकशास्त्रनीतिशास्त्रादिषु तत्पराः । एवं बहवो यागादिश्रौतस्मार्त-
कर्मणां सकामतया स्वर्गादिवैषयिकसुखाभिलाषिणश्च । परन्तु
स्वस्वरूपज्ञानं विना नित्यसुखावाप्तिर्दुःखनिवृत्तिश्च जन्मशतेषु
दुःसम्पाद्यापरमनित्यसुखाभासे वस्तुतो दुःखरूपे वैषयिके स्वस्व-
प्राक्तनतत्तत्कर्मवासनया घटीयन्त्रवद्भ्रमन्तस्तेषामीश्वरगुरुपरम-
कृपां विना बहुकालशुद्धपुण्यपुञ्जसञ्चयं विनाऽपि परमसुखलाभः
कथं स्यादिति । मत्स्युत सर्वे सुखमिच्छन्ति, शास्त्रमोक्ततत्माधना-
नि निष्कामोपासनादीनि नानुतिष्ठन्ति, दुःखं नेच्छन्ति, शास्त्रवि-
रुद्धं पापमाऽऽचरन्ति च । तत्रापि फलरागं विना सत्कर्मापि ना-
चरन्ति । तेनैवान्तःकरणशुद्ध्यभावेन सदमाद्विचारादिध्वसमथाः,
सत्सङ्गादिषु चानेकपापवासनया न प्रवर्तन्ते । तथापि पुण्यवतां
शुद्धान्तःकरणानामुपरि परमकृपया ईश्वरेण सदाचार्यमहावि-
धारा सञ्जाज्ञाण्यपि प्रकाशितानि तदुद्धाराय वेदान्तसारूप्ययोगा-

दीनि । तेषु प्रधानभूतं तु वेदान्तशास्त्रमेव, कृतान्तसांख्यशब्द-
वाच्यं सत्तमानां मुमुक्षूणां कृते सर्वोपरि वरीवर्ति । तथापि
मध्यमानां शुद्धान्तःकरणानां प्रथमतस्तत्त्वम्पदशोधनत्वेन सांख्य-
योगशास्त्रमेवोपयुक्तम् । तत्र सांख्यशास्त्रं परमकारुणिकेन भगवता
महर्षिणा कापिलाचार्येण प्रकाशितम् । तच्च षडध्यायरूपम् ।
तदुपरि विज्ञानभिक्षुणा मसन्नगम्भीरार्थसम्पन्नं जनमनोहरं सांख्य-
प्रवचनभाष्यं प्रणीतम् । अत्र त्रिविधं प्रमाणमङ्गीकृतम् । प्रत्यक्षा-
ऽनुमानागमा इति प्रधानं स्वतन्त्रं नित्यं जगत्कारणं कार्यकर्तुं,
महदादिपरिणामद्वारेण दुग्धदध्यादिवत् । कार्यं सदेवोत्पद्यते ।
पुरुषो नाना भोक्ता च, वस्तुतस्तूदासीनोऽसङ्गः सच्चिद्रूपश्च ।
सुखं च प्रकृतिधर्मः । पञ्चविंशति तत्त्वानि । तथाहि । प्रकृति-
महत्तत्त्वाहङ्कारपञ्चतन्मात्राणि षोडशविकाराः पुरुषश्चेति । कार्य-
कारणभाववर्जितः पुमान् सदा शुद्धः । प्रकृतिः कारणमेव । महदा-
द्याः सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च । षोडशकस्तु गणो विकार एवेति ।
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिरेव मोक्षः । तदेवेदं मुमुक्षूणां परमहित-
करमनवद्यच्चेति परमसुखेप्सुभिर्यत्नतः सम्पाद्यमेवेति शम् ॥

सर्वमुमुक्षुपरमाहितैषी

ब्रह्मनिष्ठप्रज्ञानानन्दसरस्वती स्वामी ।

काश्यां कैवल्यधाममठनिवासी

ब्रह्माघाट काशी

सूचीपत्रम् ।

१	मङ्गलाचरणम्	१
२	आत्मज्ञाने श्रवणादिसाधनत्रयम्	१
३	श्रवणादाद्युपायत्रयम्	२
४	अन्यशास्त्रैरस्यागतायेता	२
५	ईश्वरनिरासो न वस्तुतः	३
६	जीवनानाम्यं व्यवहारदृष्ट्या	६
७	सांख्यशब्दनिवृत्तिः	७
८	सांख्यशास्त्रं चतुर्व्यात्मकम्	७
९	त्रिविधदुःखात्पतनिवृत्तिः पुरुषार्थः	८
१०	न दृष्टसाधनेन सर्वदुःखनिवृत्तिः	९
११	अदृष्टसाधनयागादिनाऽपि न सर्वदुःखनिवृत्तिः	१३
१२	बन्धस्य मिथ्यात्वम्	१४
१३	पुरुषस्य कालनिमित्तो बन्धाभावः	१६
१४	देशावस्थातोऽपि न बन्धः	१६
१५	प्रकृतिसंयोगेन पुरुषस्य बन्धः	१८
१६	प्रकृतिसंयोगोऽविद्याकृतो मिथ्या	२०
१७	मतान्तररीत्या बन्धहेतुभावः	२१
१८	मायानिर्वचनीयवाद्ब्रह्मणम्	२२
१९	मतान्तररीयानिरासः	२४
२०	कगादौद्धादिमतानिरासः	२९
२१	कमेणा बन्धाभावः	३४
२२	अविवेकात् प्रकृतिबन्धसंयोगः	३५
२३	सोऽग्राहसम्प्रादने प्रकृतिप्रवृत्तिः	३५
२४	बन्धमोक्षस्य प्रकृतिकल्पितत्वम्	४१
२५	प्रकृतिस्वरूपकथनम्	४३
२६	प्रकृतेर्महत्तत्त्वाद्युत्पत्तिः	४३

२७ प्रकृतिरूपेणावस्थानं लयो, न तु बाधः	४४
२८ भोक्तृत्वं पुरुषस्यैव, न प्रकृतेः	५०
२९ प्रकृतेर्नित्यत्वम्	५२
३० त्रिविधं प्रमाणम्	६२
३१ असत्कार्यवादखण्डनम्	७८
३२ कारणल्यो हि नाशः	८०
३३ सत्कार्यवादसमर्थनम्	८१
३४ प्रकृतिपुरुषभिन्नस्य तुच्छत्वम्	८९
३५ प्रधानं स्वतन्त्रम्	८९
३६ पुरुषस्यशरीरादिभिन्नता	९०
३७ आत्मनो ज्ञानरूपत्वं नित्यत्वं च	९२
३८ जातिपरत्वेन नाद्वैतश्रुतिविरोधः	१०१
३९ वामदेवादिमुक्त्यन्यानुपपत्त्या नाखण्ड्यता	१०८

इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

१ प्रधानस्य जगत्कर्तृत्वम्	१०८
२ बहुजन्मपुण्येन भ्रवणम्	१०८
३ सृष्टिप्रवाहस्यानादित्वम्	१०९
४ प्रकृतौ स्रष्टृत्वं वास्तवम्	१०९
५ छान्यज्ञानिनोः प्रकृतेर्यथाक्रमेण सुखदुःखजनकत्वम्	११०
६ रागे विरागे च बन्धमोक्षौ	१११
७ महदादिक्रमेण भूतसृष्टिः	१११
८ आत्मार्थं सृष्टिः	११२
९ दिक्कालाकाशानां विमुक्त्यम्	११२
१० महत्तत्त्वस्य पर्यायो बुद्धिः	११३
११ महत्तत्त्वकार्यं धर्मादि	११३
१२ रजस्तमोयुक्तं महत्तत्त्वमधर्मादिकरणम्	११३
१३ अहङ्कारकार्यं पञ्चतन्मात्रम् पञ्चादशेन्द्रियाणि	११४
१४ सार्वविकाहङ्कारान्मनस उत्पत्तिः	११५
१५ इन्द्रियाणां भौतिकत्वं नास्ति
१६ इन्द्रियाणामनित्यत्वं परोक्षत्वं च	११७
१७ इन्द्रियाणां शक्तिभेदेन भेदः	११७

१८ ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकं मनः	११८
१९ आत्मनः कर्तृत्वाकर्तृत्वे	११९
२० वायुप्राणयोः पृथक्त्वम्	११९
२१ पयोऽम्बुवत् प्रकृतेः स्वयम्प्रवृत्तिः करणानामपि	१२३
२२ कर्णं त्रयोदशविधम्	१२३
२३ क्रियाविशेषं प्रति करणानां प्रधानगुणभावः	१२५
२४ करणस्य पुरुषार्थं चेष्टा प्रकृतेः ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥	१२६

१ सूक्ष्मभूतान्महाभूतोत्पत्तिः	१२७
२ त्रयोविंशतितत्त्वाच्छरीरम्	१२७
३ शरीरबीजाद् संसृतिः	१२७
४ सप्तदशकं लिङ्गशरीरम्	१२९
५ कर्मविशेषाच्छरीरभेदः	१३०
६ भूतपञ्चकस्य देहत्वम्	१३१
७ लिङ्गं परिच्छिन्नम्	१३२
८ भेदज्ञानान्मुक्तिः	१३५
९ रागोपहृतिर्ध्यानम्	१३७
१० वृत्तिनिरोधाद् ध्यानम्	१३८
११ धारणादित्रयेण ध्यानसिद्धिः	१३८
१२ वैराग्याभ्यासाद् ध्यानज्ञानसिद्धिः	१३९
१३ विपर्ययभेदाः पञ्च	१४०
१४ अशक्तिरष्टाविंशतिधा	१४०
१५ तुष्टिर्नवधा आध्यात्मादिभेदेन	१४१
१६ अष्टधा सिद्धिः	१४१
१७ अष्टविधो दैवः सर्गः, तैर्यग्योर्नः पञ्चविधः, एकविधो मनुष्यसर्गः	१४५
१८ सर्वेषां जरामरणादि समानम्	१४६
१९ पुरुषप्रधानान्यताज्ञानान्मोक्षः	१४८
२० आविवेकाद् बन्धः	१५२
२१ तत्त्वाभ्यासाद् विवेकसिद्धिः	१५३
२२ संस्कारलेशाजीव-भुक्तिसिद्धिः	१५६
२३ विवेकात् सर्वदुःखनिवृत्तिः ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥	१५६

१ नानोपदेशग्रहणाय नानाख्यानकथनम् ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ १५७

१	धादिनां पूर्वपक्षाणां समाधानानि	१६७
२	अस्तव्यात्यादिखण्डनम्	१८०
३	प्रकृतिपुरुषभिन्नस्यानित्यत्वम्	१८९
४	परमाणुनित्यत्वखण्डनम्	१९२
५	परिमाणचातुर्विध्यखण्डनम्	१९३
६	संज्ञासंज्ञिसम्बन्धखण्डनम्	१९५
७	समवायसम्बन्धखण्डनम् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥	१९६
१	आत्मास्तित्वप्रसाधनम्	२०८
२	आत्मनो देहादिव्यतिरिक्ता	२०८
३	स्वर्गादिवैयर्थिकसुखस्य दुःखरूपता	२११
४	आत्मनो निर्गुणत्वप्रतिपादनम्	२११
५	अज्ञानस्यानादित्वम्	२१२
६	अविवेक एव बन्धः	२१२
७	निःसङ्गेऽपि सम्बन्धोऽविवेकात्	२१६
८	प्रकृतेर्निन्यत्वम्	२१८
९	प्रधानस्य विमुक्तत्वम्	२१९
१०	प्रधानस्य पुमर्थं सृष्टिः	२२०
११	कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम्	२२०
१२	साम्यावस्थाकारणं विषयावस्थाकार्यमिति	२२१
१३	विमुक्तबोधाच्च प्रधानस्य सृष्टिः	२२१
१४	रागवैराग्यायाद्वैतश्रुतिः	२२३
१५	जगतो नित्यत्वकथनम्	२२४
१६	जीवत्वं प्राणित्वम्	२२८
१७	केवाञ्चिन्मते कर्मानिमित्तो भोक्तृभोग्यसम्बन्धः	२३०
१८	अविवेकनिमित्त इति पञ्चशिखप्रतम्	२३१
१९	लिङ्गशरीरनिमित्त इति सनन्दनमतम्	२३१
२०	प्रकृतिपुरुषसम्बन्धनिमित्त इति निजसम्बन्धः	२३१
२२	सत्त्वगुरुपान्यताख्यातिरेव मोक्षः सर्वदुःखनिवृत्तिः	२३१
	इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥				

ॐ नमः श्रीपरमात्मने ॥

अथ सांख्यप्रवचनभाष्यम् ।

विद्वद्भिरश्रीमद्विज्ञानभिधुचिरचितम् ।

एकोऽद्वितीय इति वेदवचांसि पुंसि
सर्वाभिमानविनिवर्त्तनतोऽस्य मुक्त्यै ॥
वैधर्म्यलक्षणभिदाविरहं वदन्ति
नाखण्डतां ख इव धर्मशताविरोधात् ॥ १ ॥
तस्य श्रुतस्य मननार्थमथोपदेष्टुं
सद्युक्तिजालमिह सांख्यकृदाविरासीत् ॥
नारायणः कपिलमूर्त्तिरशेषदुःख-
हानाय जीवनिवहस्य नमोऽस्तु तस्मै ॥ २ ॥
नानोपाधिषु यत्नानारूपं भात्यनलार्कवत् ॥
तत् सर्वं सर्वभूतेषु चित्सामान्यमुपास्महे ॥ ३ ॥
ईश्वरानीश्वरत्वादि चिदेकरसवस्तुनि ॥
विमृदा पत्र पश्यन्ति तदस्मि परमं महः ॥ ४ ॥
कालार्कभासितं सांख्यशास्त्रं ज्ञानमुधाकरम् ॥
कलावशिष्टं भूयोऽपि पूरयिष्ये वचोऽमृतैः ॥ ५ ॥
चिदचिदग्रन्यमेदेन मोचयिष्ये चितोऽपि च ॥
सांख्यभाष्यमिषेणास्मात् प्रीयतां मोक्षदो हरिः ॥ ६ ॥
तत् त्वमेव त्वमेवैतदेवं श्रुतिशतोदितम् ॥
सर्वात्मनामवैधर्म्यं शास्त्रस्यास्यैव गोचरः ॥ ७ ॥

आत्मा वा. अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य

इत्यादिश्रुतिषु परमपुरुषार्थसाधनस्याऽऽत्मसाक्षात्कारस्य हेतुतया श्रवणादिप्रयं निहितम् । तत्र श्रवणादावुपायाकाङ्क्षायां स्मर्यते—
श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपात्तिभिः ।

मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः, इति । ध्येयो योग-
शास्त्रप्रकारेणेति शेषः । तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थतद्देतुज्ञान-
तद्विषयात्मस्वरूपादिषु श्रुत्यविरोधिनीरूपपत्तीः षडध्यायीरूपेण
विवेकशास्त्रेण कपिलमूर्तिर्भगवानुपादिदेशाननु न्यायवैशेषिकाभ्या-
मव्येतेष्वर्थेषु न्यायः प्रदर्शित इति । ताभ्यामस्य गतार्थत्वं सगुण-
निर्गुणत्वादिविरुद्धरूपात्मसाधकतया तद्युक्तिभिरवत्ययुक्तीनां
विरोधेनोभयोरपि दुर्घटं च प्राप्तावप्यमिति । मैवम् । व्यावहारिक-
पारमार्थिकरूपविषयभेदेन गतार्थत्वविरोधयोरभावात् । न्याय-
वैशेषिकाभ्यां हि सुखिदुःखाद्यनुवादतो देहादिमात्रविवेकेनात्मा
प्रथमभूमिकायामनुमापितः । एकदा परस्मै भवेसात्मभवात् ।
तदीयं च ज्ञानं देहाद्यात्मतानिरसनेन व्यावहारिकं तत्त्वज्ञानं भव-
त्येव । यथा पुरुषे स्थाणुभ्रमनिरासकतया करचरणादिमत्त्वज्ञानं,
व्यवहारतत्त्वज्ञानम् । तद्वत् । अत एव—

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदोऽमन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेद्, इति गीता-
यां कर्तृत्वाभिमानिनस्तार्किकस्य अकृत्स्नविच्चमेव कृत्स्नवित्-
सांख्यापेक्षयोक्तं, न तु सर्वथैवाज्ञत्वमिति । तथा तदीयमपि ज्ञान-
मपरैराग्यद्वारा परम्परया मोक्षसाधनं भवत्येवेति तज्ज्ञानापेक्ष-
यापि च सांख्यज्ञानमेव पारमार्थिकं, परैराग्यद्वारा साक्षान्मोक्ष-
साधनं च भवति । उक्तगीतावाक्येनात्माकर्तृत्ववित्त्वस्यैव कृत्स्न-
वित्त्वसिद्धेः । तीर्णो हि तदा भवति हृदयस्य शोकान् कामा-
दिकं मन एव मन्यमानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव

लेलायतीव स पदत्र किञ्चिद् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवतीत्या-
दितात्त्विकश्रुतिशतैः ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥

निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः ।

दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः, इत्यादितात्त्विक-
स्मृतिशतैश्च । न्यायवैशेषिकोक्तज्ञानस्य परमार्थभूमा वाधितत्वा-
च्च । न चैतवता न्यायाद्यप्रामाण्यम् । विवक्षितार्थे देहाद्यतिरे-

कांशे बाधाभावाद्, यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति न्यायात् ।

आत्मनि सुखादिमत्त्वस्य लोकसिद्धतया तत्र प्रमाणान्तरानपेक्ष-
णेन तदंशस्यानुवादत्वाच्च शास्त्रतात्पर्यविषयत्वमिति ॥

स्यादेतत् । न्यायवैशेषिकाभ्यामत्राऽविरोधो भवतु । ब्रह्म-
मीमांसायोगाभ्यां तु विरोधोऽस्त्येव । ताभ्यां निस्त्वैश्वरसाधनात् ।

अत्र चेश्वरस्य प्रतिपिच्छमानत्वात् । न चाऽत्रापि व्यावहारिक-
पारमार्थिकमेवेन सेश्वरनिरीश्वरवादयोरविरोधोऽस्तु । सेश्वरवाद-

स्योपासनापरत्वसम्भवादिति वाच्यम् । विनिगमकाभावात् ।

ईश्वरो हि दुर्ज्ञेय इति निरीश्वरत्वमपि लोकव्यवहारसिद्धमैश्वर्य-
वैराग्यायानुवादितुं शक्यते, आत्मनः सगुणत्वमिव । न तु काऽपि

श्रुत्यादावीश्वरः स्फुटं प्रतिपिच्छ्यते, येन सेश्वरवादस्यैव व्याव-
हारिकत्वमवधार्यतेति ॥ अत्रोच्यते ॥ अत्रापि व्यावहारिकपार-

मार्थिकभावो भवति । असत्समप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् इत्यादि-
शास्त्रैर्निरीश्वरवादस्य निन्दितत्वात् । अस्मिन्नेव शास्त्रे व्यावहा-

रिकस्यैवेश्वरमतिपेक्षस्यैश्वर्यवैराग्याद्यर्थमनुवादत्वौचित्यात् । य-
दि हि लौकायतिकमतानुसारेण नित्यैश्वर्यं न प्रतिपिच्छ्येत तदा
परिपूर्णनित्यनिर्दोषैश्वर्यदर्शनेन तत्र चित्तावेशतो विवेकाभ्यास-

प्रतिबन्धः स्यादिति सांख्याचार्याणामाशयः । सेश्वरवादस्य
न कापि निन्दादिकमस्ति । येनोपासनादिपस्तथा तज्ज्ञात्वं सङ्को-
च्येत । यत्तु—

नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम् ।

अत्र वः संशयो माभूज्ज्ञानं सांख्यं परं मतम्, इत्यादि वाक्यं,
तद् विवेकांश एव सांख्यज्ञानस्य दर्शनान्तरेभ्य उत्कर्षं प्रतिपादयति,
न स्वीश्वरप्रतिपेक्षांशोऽपि । तथा पराशराद्याखिलशिष्टसंवादादपि
सेश्वरवादस्यैव पारमार्थिकत्वमवधार्यते । अपि च,

अक्षपादमणीते च काणादे साङ्ख्ययोगयोः ।

त्याज्यः श्रुतिविरुद्धोऽज्ञाः श्रुत्येकशरणैर्नृभिः ॥

जैमिनीये च वैयासे विरुद्धांशो न कश्चन ।

श्रुत्या वेदार्थविज्ञाने श्रुतिपारं गतौ हि तौ, इति पराशरोप-
पुराणादिभ्योऽपि ब्रह्ममीमांसाया ईश्वरांशे बलवत्त्वम् । तथा,

न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः ।

हेत्वागमसदाचारैर्यद्युक्तं तदुपास्यताम्, इति मोक्षधर्मवाक्या-
दपि पराशराद्याखिलशिष्टन्यवहारेण ब्रह्ममीमांसान्यायवैशेषिका-
द्युक्त ईश्वरसाधकन्याय एव ग्राह्यो बलवत्त्वात् । तथा,

यं न पश्यन्ति योगीन्द्राः सांख्या अपि महेश्वरम् ।

अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं ब्रज, इत्यादिकौर्मादिवाक्यैः
साङ्ख्यानामीश्वराज्ञानस्यैव नारायणादिना प्रोक्तत्वाच्च । किञ्च
ब्रह्ममीमांसाया ईश्वर एव मुख्यो विषय उपक्रमादिभिरवधृतः ।
तत्रांशे तस्य बाधे शास्त्रस्यैनाप्रामाण्यं स्याद्, यत्परः शब्दः स
शब्दार्थ इति न्यायात् । साङ्ख्यशास्त्रस्य तु पुरुषार्थतत्साधन-
प्रकृतिपुरुषविवेकावेव मुख्यो विषय इतीश्वरप्रतिपेक्षांशबाधेऽपि
नाप्रामाण्यम् । यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति न्यायात् । अतः

सावकाशतया साङ्ख्यमेवेश्वरप्रतिपेक्षांशे दुर्बलमिति । न च ब्रह्म-
मीमांसायामपीश्वर एव मुख्यो विषयो, न तु नित्यैश्वर्यमिति
वक्तुं शक्यते । स्मृत्यनवकाशदोषमसद्गुरूपपूर्वपक्षस्थानुपपत्त्या
नित्यैश्वर्यविशिष्टत्वेनैव ब्रह्ममीमांसाविषयत्वाऽवधारणात् । ब्रह्म-
शब्दस्य परब्रह्मण्येव मुख्यतया तु, अथातः परब्रह्मजिज्ञासेति न
सूत्रितमिति । एतेन साङ्ख्यविरोधाद् ब्रह्मयोगदर्शनयोः कार्येश्वर-
परत्वमपि न शङ्कनीयम् । प्रकृतिस्वातन्त्र्यापत्त्या, रचनानुपपत्तेश्च
नानुमानमित्यादिब्रह्मसूत्रपरम्परानुपपत्तेश्च । तथा, स पूर्वेषामपि
गुरुः कालेनानवच्छेदादिति योगसूत्रतदीयव्यासभाष्याभ्यां स्फुट-
मीक्षानित्यताऽवगमाच्चेति । तस्माद् अभ्युपगमवादमौढिवादादिनैव
सांख्यस्य व्यावहारिकेश्वरप्रतिपेक्षपस्तया ब्रह्ममीमांसायोगाभ्यां
सह न विरोधः । अभ्युपगमवादश्च शास्त्रे दृष्टः । यथा विष्णुपुराणे-
एते भिन्नदृशां दैत्य विकल्पाः कथिता मया ।

कृत्वाभ्युपगमं तत्र सङ्क्षेपः श्रूयतां मम, इति ॥

अस्तु वा पापिनां ज्ञानप्रतिबन्धार्थमास्तिकदर्शनेष्वप्यंशतः
श्रुतिविरुद्धार्थव्यवस्थापनम् । तेषु तेष्वंशेष्वप्रामाण्यं च । श्रुति-
स्मृत्यविरुद्धेषु तु मुख्यविषयेषु प्रामाण्यमस्तेष्वेव । अत एव पद्म-
पुराणे ब्रह्मयोगदर्शनातिरिक्तानां दर्शनानां निन्दाप्युपपद्यते ।
यथा तत्र पार्वती प्रतीश्वरवाक्यम्—

शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम् । '

येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥

प्रथमं हि मयैवोक्तं शैवं पाद्युपतादिकम् ।

मञ्जुत्स्यविशितैर्विमैः सम्प्रोक्तानि ततः परम् ॥

कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैद्योपिकं महत् ।

गौतमेन तथा न्यायं साङ्ख्यन्तु कपिलेन वै ॥

द्विजन्मना जैमिनिना पूर्वं वेदमयार्थतः ।
 निरीश्वरेण वादेन कृतं शास्त्रं महत्तरम् ॥
 पिषणेन तथा प्रोक्तं चार्वाकमतिगर्हितम् ।
 दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्धरूपिणा ।
 बौद्धशास्त्रमसत् प्रोक्तं नगनीलपटादिकम् ॥
 मायावादमसञ्छास्त्रं मञ्छस्रं बौद्धमेव च ।
 मयैव कथितं देवि ! कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥
 अपार्थं श्रुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकगर्हितम् ।
 कर्मस्वरूपस्याऽयत्नमत्र च प्रतिपाद्यते ॥
 सर्वकर्मपरिभ्रंशाच्चैष्कर्म्यं तत्र चोच्यते ।
 परात्मजीवयोरैक्यं मयात्र प्रतिपाद्यते ॥
 ब्रह्मणोऽस्य परं रूपं निर्गुणं दर्शितं मया ।
 सर्वस्य जगतोऽप्यस्य नाशनार्थं कलौ युगे ॥
 वेदार्थवन्महाशास्त्रं मायावादमत्रैदिकम् ।

मयैव कथितं देवि ! जगतां नाशकारणात्, इति ॥ अधिकं
 तु ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रपञ्चितमस्माभिरिति । तस्मादास्तिकशास्त्र-
 स्य न कस्याप्यप्रामाण्यं विरोधो वा । स्वस्वविषयेषु सर्वेषाम्
 अबाधात् । अविरोधाच्चेति ॥

नन्वेवं पुरुषबहुत्वांशेऽप्यस्य शास्त्रस्याभ्युपगमवादत्वं स्यात् ।
 न स्यात् । अविरोधात् । ब्रह्ममीमांसायामप्यंशो नानाव्यपदेशा-
 दित्यादिसूत्रजातैर्जीवात्मबहुत्वस्यैव निर्णयात् । साङ्ख्यसिद्धपुरुषा-
 णामात्मत्वं तु ब्रह्ममीमांसया बाध्यत एव । आत्मेति दूषयन्तीति
 तत्सूत्रेण परमात्मन एव परमार्थभूमावात्मत्वाऽवधारणात् । तथा
 हि च साङ्ख्यस्य नाप्रामाण्यम् । व्यावहारिकात्मनो जीवस्येतर-
 विवेकज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे विवक्षितार्थे बाधाभावात् । एतेन श्रुति-

स्मृतिप्रसिद्धयोर्नानाऽऽत्मैकात्मत्वयोर्व्यावहारिकपारमार्थिकभेदेन
अविरोध इति ब्रह्मपीमांसायां प्रपञ्चितमस्माभिरिति दिक् ॥

नन्वेवमपि तत्त्वसमासाख्यसूत्रैः सहास्याः पठध्याय्याः पौन-
रुक्त्यामिति चेन्नैवम् । संक्षेपविस्तररूपेणोभयोरप्यपौनरुक्त्यात् ।
अत एवाऽस्याः पठध्याय्या योगदर्शनस्यैव साङ्ख्यप्रवचनसंज्ञा
युक्ता । तत्त्वसमासाख्यं हि यत् सङ्क्षिप्तं साङ्ख्यदर्शनं तस्यैव
प्रकर्षेणास्यां निर्वचनमिति । विशेषस्वरूपं यत् पठध्याय्यां तत्त्व-
समासाख्योक्तार्थविस्तरमात्रम् । योगदर्शने स्वाभ्यासभ्युपगम-
वादप्रतिपिद्धस्यैवेश्वरस्य निरूपणेन न्यूनतापरिहारोऽपीति । अस्य
च साङ्ख्यसंज्ञा सान्वया ।

सङ्ख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते ।

तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन साङ्ख्याः प्रकीर्तिताः, इत्या-
दिभ्यो भारतादिवाक्येभ्यः । सङ्ख्या सम्यग्विवेकेनात्मकधनमि-
त्यर्थः । अतः साङ्ख्यशब्दस्य योगरूढतया तत्कारणं साङ्ख्ययोगा-
ऽधिगम्यमित्यादिश्रुतिषु ।

एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्षोणे त्विमां शृणु ।

इत्यादिस्मृतिषु च । सांख्यशब्देन साङ्ख्यशास्त्रमेव ग्राह्यं,
न पुनरर्थान्तरं कल्पनीयमिति । तदिदं मोक्षशास्त्रं चिकित्साशास्त्र-
वच्चतुर्व्यूहम् । यथा हि रोग आरोग्यं रोगनिदानं भैषज्यमिति
चत्वारो व्यूहाः समूहाश्चिकित्साशास्त्रस्य प्रतिपाद्यास्तथैव हेयं
हानं हेयहेतुर्हानोपायश्चेति चत्वारो व्यूहा मोक्षशास्त्रस्य प्रतिपाद्या
भवन्ति । मुमुक्षुभिर्जिज्ञासितत्वात् । तत्र त्रिविधं दुःखं हेयम् ।
तदत्यन्तनिवृत्तिर्हानम् । प्रकृतिपुरुषसंयोगद्वारा चाऽविवेको हेय-
हेतुः । विवेकंख्यातिस्तु हानोपाय इति । व्यूहशब्देन चैषामुप-
करणसंग्रहः । तत्र चादौ फलत्वेनाभ्यर्हितं हानं, तत्प्रतियोगिविध-

यैव च हेयं प्रतिपादयिष्यन् शास्त्रकारः शिष्याऽवधानाय शास्त्रा-
ऽऽरम्भं प्रतिजानीते —

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः॥१॥

अथशब्दोऽयमुच्चारणमात्रेण मङ्गलरूपः । अत एव मङ्गला-
चरणं शिष्टाचारादिति स्वयमेव पञ्चमाध्याये वक्ष्यति । अर्थ-
स्त्वत्राथशब्दस्याधिकार एव । प्रश्नानन्तर्यादीनां पुरुषार्थेन सहा-
न्वयासम्भवात् । ज्ञानाद्यानन्तर्यस्य च सूत्ररेव वक्ष्यमाणतया त-
त्प्रतिपादनवैधर्ष्यात् । अधिकारभिन्नार्थत्वे शास्त्रारम्भप्रतिज्ञाया-
ऽल्लामपसङ्गाच्च । तस्मात् पुरुषार्थस्योपक्रमोपसंहारदर्शनादधिका-
रार्थत्वमेवोचितम् । तदुञ्जित्तिः पुरुषार्थ इत्युपसंहारो भविष्यती-
ति । अधिकारश्चाधिक्येन प्राधान्येनारम्भणम् । आरम्भश्च य-
द्यपि साक्षाच्छास्त्रस्यैव तथापि तद्द्वारा शास्त्रार्थतद्विचारयोरपीति ।
तथा च, साधनाद्युपकरणसाहितो यथोक्तपुरुषार्थोऽधिकृतः
प्राधान्येन निरूपयितुमस्माभिः प्रारब्ध इति सूत्रवाक्यार्थः ।
त्रिविधमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च दुःखम् । तत्रात्मानं
स्वसङ्घातम् अधिकृत्य प्रवृत्तमित्साध्यात्मिकम् । शारीरं मानसं
च । तत्र शारीरं व्याध्याद्युत्थम् । तथा भूतानि प्राणिनोऽधिकृत्य
प्रवृत्तमित्साधिभौतिकम् । व्याघ्रचोराद्युत्थम् । देवानग्निवायवादीन्
अधिकृत्य प्रवृत्तमित्साधिदैविकम् । दाहशीताद्युत्थमिति भावः ।
यद्यपि सर्वमेव दुःखं मानसं तथापि मनोमात्रजन्यत्वाजन्यत्वाभ्यां
मानसत्वामानसत्वविशेषः । एषां त्रिविधदुःखानां यात्यन्तनिवृत्तिः
स्थूलसूक्ष्मसाधारण्येन निःशेषतो निवृत्तिः, सोऽत्यन्तः परमः
पुरुषार्थः पुरुषाणां बुद्धेरिष्ट इत्यवान्तरवाक्यार्थः । तत्र स्थूलं
दुःखं वर्तमानान्नस्यम् । तच्च द्वितीयक्षणादुपरि स्वयमेव नङ्क्ष्यति ।
अतो न तत्र ज्ञानापेक्षा । अतीतं तु मागेव नष्टमिति न तत्र

साधनापेक्षेति परिशेषादनागतावस्यसूक्ष्मदुःखनिवृत्तिरेव पुरुषार्थ-
 तया प्रकृते पर्यवस्यति । तथा च योगसूत्रम् । हेयं दुःखमनागतमिति ।
 निवृत्तिश्च न नाशोऽपि त्वतीतावस्था ध्वंसप्रागभावयोरतीतानाग-
 तावस्थास्वरूपत्वात् सत्कार्यवादिभिरभावावन्नीकारात् । ननु
 कदाचिदप्यवर्तमानमनागतं दुःखमप्रामाणिकम् । अतः स्वपुष्प-
 निवृत्तिवत् तन्निवृत्तेर्न पुरुषार्थत्वं युक्तमिति । मैवम् । सर्वत्र हि
 स्वस्वकार्यजननशक्तिर्यावदद्रव्यस्यायिनीति पातञ्जले सिद्धम् ।
 दाहादिशक्तिशून्यस्याग्न्यादेः काप्यदर्शनात् । सा च शक्तिरनाग-
 तावस्थतत्तत्कार्यरूपा । इयमेव चोपादानकारणस्वरूपयोग्यतेऽपि
 गीयते । अतो यावच्चित्तसत्ता तावदेवानागतदुःखसत्तानुमीयते ।
 तन्निवृत्तिश्च पुरुषार्थ इति । जीवन्मुक्तिदशार्था च प्राग्व्यकर्म-
 फलातिरिक्तानां दुःखानामनागतावस्थानां बीजाख्यानं दाहो,
 विदेहकैवल्ये तु चित्तेन सह विनाश इत्यवान्तराविशेषः । बीज-
 दाहश्चाविद्यासहकार्युच्छेदमात्रम् । ज्ञानस्याविद्यामात्रोच्छेदकत्वस्य
 लोके सिद्धत्वात् । अत एव चित्तेन सहैव दुःखस्य नाशः ।
 ज्ञानस्य साक्षाद्दुःखादिनाशकत्वे प्रमाणाभावादिति । ननु तथापि
 दुःखनिवृत्तिर्न पुरुषार्थः सम्भवति दुःखस्य चित्तधर्मत्वेन पुरुषे
 तन्निवृत्त्यसम्भवात् । दुःखनिवृत्तिशब्दस्य दुःखानुत्पादार्थकत्वेऽपि
 पुरुषे तस्य निरासिद्धत्वात् । यत्तु कण्ठचामीकरवत् सिद्धेऽप्य-
 ऽसिद्धत्वभ्रमात् पुरुषार्थता स्यादिति । तन्न । एवमपि पुमान्निर्दुःख
 इति श्रवणमननोत्तरं दुःखहानार्थं निदिध्यासनादौ प्रवृत्त्यनुपप-
 त्तेः । ब्रह्मापाससाध्ये ह्युपाये फलानिश्चयादेव प्रवृत्तिर्भवति । प्रकृते
 तु श्रवणमननाभ्यां सिद्धत्वज्ञानाऽन्नाप्रामाण्यज्ञानाऽनास्कन्धितः
 फलस्यासिद्धत्वनिश्चयोऽस्तीति । किञ्च भवतु कदाचिद्भ्रमादिना
 पुरुषेच्छाविषयत्वं दुःखाभावस्य, श्रुतिस्तु योहनाशिनी कथं सिद्ध-

स्य फलत्वं प्रतिपादयेत् । तरति शोकमात्मवित्, विद्वान् इर्षशोकौ
जहातीत्यादिरिति ॥

अत्रोच्यते । न नित्यबुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगा-
दत इति हेयहेत्ववधारकसूत्रेणैवायं पूर्वपक्षः समाधास्यते । तथा-
हि । प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषेऽपि सुखदुःखे स्तः । अन्यथा तयो-
र्भोग्यत्वानुपपत्तेः । सुखादिग्रहणं हि भोगः । ग्रहणं च तदाकार-
ता । सा च कूटस्थचित्तौ बुद्धेरर्थाकारवत् परिणामो न सम्भव-
तीत्यगत्या प्रतिबिम्बस्वरूपतायामेव पर्यवस्यति । अयमेव बुद्धि-
वृत्तिप्रतिबिम्बो वृत्तिसारूप्यमितरत्रेति योगसूत्रेणोक्तः । सत्त्वे-
ऽनुतप्यमाने, तदाकारानुरोधात् पुरुषोऽप्यनुतप्यत, इव दृश्यत
इति योगभाष्ये च तदाकारानुरोधशब्देन विशिष्यैव तापादिदुः-
खस्य प्रतिबिम्ब उक्तः । अत एव च पुरुषस्य बुद्धिवृत्त्युपरागे
स्फटिकं दृष्टान्तं सूत्रकारो वक्ष्यति— कुमुदत्र च मणेरिति ।
वेदान्तिभिरपि चेतनेऽध्यस्ततयैव दृश्यमानमुच्यते । न चाध्यासः
प्रतिबिम्बं विना न घटेत् । ज्ञानमात्रस्याध्यासत्वे आत्माश्रयात् ।
अध्यासाज्ज्ञानं ज्ञानमेव चाध्यास इति । तदेतत् स्मर्यतेऽपि ।

तस्मिंश्चिदर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः ।

इमास्ताः प्रतिबिम्बान्ति सरसीव तटद्रुमाः, इति । अत्र हि
दृष्टिशब्दो बुद्धिवृत्तिसामान्यपरो युक्तिसाम्यात् । प्रतिबिम्बश्च
तत्तद्वृत्ताधिषु बिम्बाकाराश्चित्तपरिणाम इति । तस्मात् प्रतिबिम्ब-
रूपेण पुरुषे दुःखसम्बन्धो भोगारूढोऽस्ति । अतस्तेनैव रूपेण
तन्निवृत्तेः पुरुषार्थत्वं युक्तम् । अत एव, दुःखं माभुञ्जीयेति मार्यना-
ऽप्यापामरं दृश्यते । तच्च दुःखभोगनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वमन्यदोषतया
न सम्भवतीति सैव स्वतः पुरुषार्थः । दुःखनिवृत्तिस्तु कण्टका-
दिनिवृत्तिवत् तावदर्थ्येन न स्वतः पुरुषार्थः । एवं सुखमपि

न स्वतः पुरुषार्थः । किन्तु तद्भोग एव स्वतः पुरुषार्थत्वं या-
तीति । तदिदं दुःखभोगनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वं योगभाष्ये व्यासदेवै-
रुक्तम् । तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्त इति ।
अतः श्रुतावपि दुःखनिवृत्तेः पुरुषार्थत्वं विषयतासम्बन्धेनैव बोध्य-
म् । तदेतद्योगवार्तिके प्रपञ्चितमस्माभिरिति दिक् ॥

तदेवमेव सूत्रेण व्यूहद्वयं सङ्क्षेपेणोद्दिष्टम् । विस्तरस्त्वनयोः
पश्चाद्भवितेति ॥ १ ॥

अतः परं वक्ष्यमाणस्य हानोपायव्यूहस्याकाङ्क्षार्थं तदितरे-
षां हानोपायत्वं प्रत्याचष्टे सूत्रजातेन—

न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥ २ ॥

लौकिकादुपायादनादेरत्यन्तदुःखनिवृत्तिसिद्धिर्नास्ति । कुतः ।
धनादिना दुःखे निवृत्ते पश्चाद् धनादिसये पुनरपि दुःखानु-
वृत्तिदर्शनादित्यर्थः । तथा च श्रुतिः— अमृतत्वस्य तु ना-
ऽऽशाऽस्ति विचेनेत्यादिः ॥ २ ॥

नन्वेवं धनाद्यर्जनस्य कुञ्जरशौचवद् दुःखानिवर्त्तकत्वे कथं
तत्र प्रवृत्तिस्तत्राह—

प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीकारचेष्टनात्
पुरुषार्थत्वम् ॥ ३ ॥

दृष्टसाधनजन्यायां दुःखनिवृत्तावत्यन्तपुरुषार्थत्वमेव नास्ति ।
यथाकथञ्चित् पुरुषार्थत्वं त्वस्येव । कुतः । प्रात्यहिकस्य क्षुद्दुः-
खस्य निराकरणवदेव तेन धनादिना दुःखनिराकरणस्य चेष्टना-
दन्वेपणादित्यर्थः । अतो धनाद्यर्जने प्रवृत्तिरुपपद्यत इति भावः ।
कुञ्जरशौचादिकमप्यापातदुःखनिवर्त्तकतया मन्दपुरुषार्थो भवत्येवे-
ति ॥ ३ ॥

स च दृष्टसाधनजो मन्दपुरुषार्थो विज्ञेर्हेय इत्याह—

सर्वासम्भवात् सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्धेयः

प्रमाणकुशलैः ॥ ४ ॥

स च दृष्टसाधनजो दुःखप्रतीकारो दुःखादुःखविवेकशास्त्रा-
ऽभिज्ञेर्हेयो दुःखपक्षे निक्षेपणीयः । कुतः ॥ सर्वासम्भवात् ॥ सर्व-
दुःखेषु दृष्टसाधनैः प्रतीकारासम्भवात् । यत्रापि सम्भवस्तत्रापि
प्रतिग्रहपापाद्युत्थदुःखावश्यकत्वमाह ॥ सम्भवेऽपीति ॥ सम्भवे-
ऽपि दृष्टोपायनान्तरीपकादिदुःखसम्पर्कावश्यकत्वावादित्यर्थः ।
तथाच योगसूत्रम् । परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च
सर्वमेव दुःखं विवेकिन इति ॥ ४ ॥

ननु दृष्टसाधनजन्ये सर्वस्मिन्नेव दुःखप्रतीकारे दुःखसम्भेद-
निषमोऽप्रयोजकः । तथा च स्मर्यते—

यस्य दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् । ।

अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वःपदास्पदम्, इति । तत्राह—
उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥ ५ ॥

दृष्टसाधनासाध्यस्य मोक्षस्य दृष्टसाधनसाध्यराज्यादिभ्य उ-
त्कर्षात् तेषु दुःखसत्ताऽवधार्यते । अपिशब्दात् त्रिगुणात्वादेरपि ।
मोक्षस्योत्कर्षे प्रमाणं सर्वोत्कर्षश्रुतेरिति । न ह वै सशरीरस्य स-
तः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति । अशरीरं वा न सन्तं प्रियाप्रिये न
स्पृशत इत्यादिना विदेहकैवल्यस्योत्कर्षश्रुतेरित्यर्थः ॥ ५ ॥

ननु मा भवतु दृष्टसाधनादत्यन्तदुःखनिवृत्तिः । अदृष्टसाधना-
त् तत्तु वैदिककर्मणः स्थाव । अपाप्नोति सोमममृता अभ्यूषेत्यादिश्रुते-
रिति तत्राह—

अविशेषश्चोभयोः ॥ ६ ॥

उभयोरेव दृष्टादृष्टयोरसन्तदुःखनिवृत्त्यसाधकत्वे यथोक्ततद्धेतुत्वे चाविशेष एव मन्तव्य इत्यर्थः । एतदेव कारिकायांमुक्तम्—
 दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिसंयातिशययुक्तः, इति । गुरोरनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेदः । तद्विहितयागादिरानुश्रविकः । स दृष्टोपायवदेवाद्युद्ध्या, हिंसादिपापेन, विनाशिसंयातिशयफलकत्वेन च युक्त इत्यर्थः । ननु वैषर्हिंसायाः पापजनकत्वे बलवदनिष्ठाननुबन्धीष्टसाधनत्वरूपस्य विध्यर्थस्यानुपपत्तिरिति चेन्न । वैषर्हिंसाजन्यानिष्टस्येष्टोत्पत्तिनान्तरीयकत्वेनेष्टोत्पत्तिनान्तरीयकदुःखाधिकदुःखाजनकत्वरूपस्य बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वस्य विध्यंशस्यासत्तेः । यत्तु वैषर्हिंसातिरिक्तहिंसाया एव पापजनकत्वमिति । तदसत् । सङ्कोचे प्रमाणामावात् । युधिष्ठिरादीनां स्वधर्मेऽपि युद्धादौ ज्ञातिवधादिप्रत्ययापरिहाराय प्रायश्चित्तश्रवणाच्च ।

तस्माद्यास्याम्यहं तात ! दृष्ट्वेवं दुःखसन्निधिम् ।

अपीधर्ममधर्मार्थं किम्पाकफलसन्निभम्, इति मार्कण्डेयवचनाच्च । अहिंसन् सर्वमृतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य इति श्रुतिस्तु वैधातिरिक्तहिंसानिवृत्तेरिष्टसाधनत्वमेव वक्ति, न तु वैषर्हिंसाया अनिष्टसाधनत्वाभावमपीत्यादिकं योगवार्तिके द्रष्टव्यमिति दिक् ॥

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानश्चरति तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेत्यादिश्रुतिविरोधेन तु सोमप्रानादिभिरमृतत्वं मौणमेव मन्तव्यम् । आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते ॥ इति विष्णुपुराणात् ॥ ६ ॥

तदेवं दृष्टादृष्टोपाययोः साक्षात्परमपुरुषार्थसाधनत्वे साधिते तदुपायाकाङ्क्षायां विवेकज्ञानमुपायो वक्तव्यः । तत्र विवेकज्ञानमविवेकारूपदुःखहेतुच्छेदद्वारैव ज्ञानोपाय इत्याशयेनादावपि विवेकमेवेतरप्रतिषेधेन हेयहेतुतया परिशेषयति श्रमद्वेकेन—

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥ ७ ॥

दुःखात्यन्तनिवृत्तेर्गोक्षत्वस्योक्ततया बन्धोऽत्र दुःखर्षोग एव । तस्य बन्धस्य पुरुषे न स्वाभाविकत्वं, वक्ष्यमाणलक्षणमस्ति । यतो न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षाय साधनोपदेशस्य श्रौतस्य विधिरनुष्ठानं तिषोऽप्यानां घटते । न ह्यग्नेः स्वाभाविकादौष्ण्यान्मोक्षः सम्भवति । स्वाभाविकस्य यावद्द्रव्यभावित्वादित्यर्थः । तदुक्त-मीश्वरगीतायाम्—

यथात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः ।

न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतैरपि, इति ॥ यस्मिन् सति कारणविलम्बाद्विलम्बो यस्योत्पत्तौ न भवति । तस्य तत् स्वाभाविकमिति स्वाभाविकत्वलक्षणम् । ननु सर्वदोषलम्बापत्तेर्दुःखस्य स्वाभाविकत्वशङ्कैव नास्तीति चेन्न । त्रिगुणात्मकत्वेन चित्तस्य दुःखस्वभावत्वेऽपि सत्त्वाधिक्येनाभिभवात् सदा दुःखानुपलब्धिवदात्मनोऽपि तदनुपलब्धिसम्भवात् । दुःखस्वाभाविकत्ववादिभिर्बौद्धैश्चित्तस्यैवात्मताभ्युपगमाच्च । अथैवमात्मनाशादेव मोक्षोऽस्तिवति चेन्न । अहं बद्धो विमुक्तः स्यामिति बन्धसामानाधिकरण्येनैव मोक्षस्य पुरुषार्थत्वादिति ॥ ७ ॥

भवत्वनुष्ठानं, तेन किमिदं आह—

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम् ॥ ८ ॥

स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वान्मोक्षासम्भवेन तत्साधनोपदेश-श्रुतेरननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

ननु श्रुतिबलादेवानुष्ठानं स्यात् तत्राह—

नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ ९ ॥

नाशक्याय फलायोपदेशस्यानुष्ठानं सम्भवति । यत् उपदिष्टे-

ऽपि विहितेऽप्यशक्यस्पोषाये स उपदेशो न भवति । किन्तुपदेशा-
भास एव । चाधेतमर्थं वेदोऽपि न बोधयतीति न्यायादिसर्थः ॥ ९ ॥

अत्र शङ्कते—

शुक्लपटवद् बीजवधेत् ॥ १० ॥

ननु स्वाभाविकस्याप्यपायो दृश्यते । यथा शुक्लपटस्य स्वा-
भाविकं शौक्ल्यं रागेणापनीयते । यथा च बीजस्य स्वाभाविक्य-
ऽप्यङ्कुरशक्तिरग्निनापनीयते । अतः शुक्लपटवद् बीजवच्च स्वाभा-
विकस्य वन्धस्याप्यपायः पुरुषे सम्भवतीति तद्वदेव तत्साधनोप-
देशः स्यादिति चेदिसर्थः ॥ १० ॥

समाधत्ते—

शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्यां नाऽशक्योपदेशः ॥ ११ ॥

उक्तदृष्टान्तयोरपि नाऽशक्याय स्वाभाविकायापायोपदेशो
लोकानां भवति । कुतः । शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्याम् । दृष्टान्तद्वये हि
शौक्ल्यदेराविर्भावतिरोभाववेव भवतः । न तु शौक्ल्यङ्कुर-
शक्त्योरभावो भवति । रजकादिन्यापारैर्योगिसङ्कल्पादिभिश्च रक्त-
पटमृष्टरीजयोः पुनः शौक्ल्यङ्कुरशक्त्याविर्भावादिसर्थः । नन्वेवं
पुरुषेऽपि दुःखशक्तितिरोभाव एव मोक्षोऽस्त्विति चेन्न । दुःखा-
ऽत्यन्तनिवृत्तेरेव लोके पुरुषार्थत्वानुभवात् । श्रुतिस्मृत्योः पुरुषार्थ-
त्वसिद्धेश्च । न तु दृष्टान्तयोरिव तिरोभावमात्रस्येति । किञ्च
दुःखशक्तितिरोभावमात्रस्य मोक्षत्वे कदाचिद्योगीश्वरसङ्कल्पादिना
शक्त्युद्भवस्य मृष्टवीजेष्विव मुक्तेष्वपि सम्भवेनानिमोक्षापत्ति-
रिति ॥ ११ ॥

स्वभावतो वन्धं निराकृत्य निमित्तेभ्योऽपि वन्धमपाकरोति
सूत्रजातेन । पुरुषं दुःखस्य निमित्तिकत्वेऽपि ज्ञानाद्यपायोच्छेद्यत्वं

न घटेत । अनागतावस्थसूक्ष्मदुःखस्य यावदद्रव्यभावेत्वादित्या-
शयेन नैमित्तिकत्वं निराक्रियते-

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् ॥ १२ ॥

नापि कालसम्बन्धनिमित्तकः पुरुषस्य बन्धः । कुतः । व्या-
पिनो नित्यस्य कालस्य सर्वावच्छेदेन सर्वदा मुक्तामुक्तसकलपुरुष-
सम्बन्धात् । सर्वावच्छेदेन सदा सकलपुरुषाणां बन्धापत्तेरित्य-
ऽर्थः । अत्र च प्रकरणे कालदेशकर्मादीनां निमित्तत्वसामान्यं
नापलप्यते, श्रुतिस्मृतिधुक्तिभिः सिद्धत्वात् । किन्तु यन्नैमित्तिकत्वं
पाकजरूपादिवन्निमित्तजन्यत्वं तदेव बन्धे प्रतिपिद्यते । पुरुषे
बन्धस्यौपाधिकत्वाभ्युपगमात् । ननु कालादिनिमित्तकत्वेऽपि सह-
कार्यन्तरसम्भवासम्भवाभ्यां व्यवस्था स्यादिति चेत् । एवं सति
• यत्संपोगे सत्यऽवश्यं बन्धस्तत्रैव सहकारिणि लाघवाद् बन्धो
युक्तः । पुरुषे बन्धव्यवहारस्यौपाधिकत्वेनाप्युपपत्तेरिति कृतं नै-
मित्तिकत्वेनेति ॥ १२ ॥

न देशयोगतोऽप्यस्मात् ॥ १३ ॥

देशयोगतोऽपि न बन्धः । कुतः । अस्मात् पूर्वसूत्रोक्तान्मु-
क्तामुक्तसर्वपुरुषसम्बन्धान्मुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यर्थः ॥ १३ ॥

नावस्थातो देहधर्मत्वात् तस्याः ॥ १४ ॥

साक्षात्विशेषरूपतारुया देहरूपा याऽवस्था तन्निमित्ततोऽपि
पुरुषस्य बन्धः । कुतः । तस्या अवस्थाया देहधर्मत्वात् । अचे-
तनधर्मत्वादित्यर्थः । अन्यधर्मस्य साक्षादन्यबन्धकत्वेऽतिप्रज्ञा-
न्मुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु पुरुषस्याप्यवस्थायां किं बाधकं, तत्राह—

असङ्गोऽयं पुरुष इति ॥ १५ ॥

इति-शब्दो हेत्वर्थे । पुरुषस्यासङ्गत्वादवस्थाया देहमात्रधर्म-
त्वमिति पूर्वसूत्रेणान्वयः । पुरुषस्यावस्थारूपविकारस्वीकारे वि-
कारहेतुसंयोगारूपः सङ्गः प्रसज्येतेतिभावः । असङ्गत्वे च श्रुतिः-
स यदत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति । असङ्गो ह्ययं
पुरुष इति । सङ्गश्च संयोगमात्रं, न भवति । कालदेशसम्बन्ध-
स्य पूर्वमुक्तत्वात् । श्रुतिस्मृतिषु पञ्चपञ्चस्थजलेनेव पञ्चपञ्च-
स्यासङ्गतायाः पुरुषासङ्गतायां दृष्टान्तताश्रवणाच्च ॥ १५ ॥

न कर्मणान्यधर्मत्वादतिप्रसक्तेश्च ॥ १६ ॥

नहि विहितनिषिद्धकर्मणापि पुरुषस्य बन्धः । कर्मणाम-
नात्मधर्मत्वात् । अन्यधर्मेण साक्षादन्यस्य बन्धे च मुक्तस्यापि
बन्धापत्तेः । ननु स्वस्वोपाधिकर्मणा बन्धाङ्गीकारे नायं दोष
इत्याशयेन हेत्वन्तरमाह ॥ अतिप्रसक्तेश्चेति ॥ प्रलयादावपि
दुःखयोगरूपबन्धापत्तेश्चेत्यर्थः । सहकार्यन्तरविलम्बतो विलम्ब-
कल्पनं च प्रागेव निराकृतं, न कालयोग इत्यादिसूत्र इति ॥ १६ ॥

नन्वेवं दुःखयोगरूपोऽपि बन्धः कर्मसामानाधिकरण्यानुरोधेन
चित्तस्यैवास्तु । दुःखस्य चित्तधर्मतायाः सिद्धत्वात् । किमर्थं
पुरुषस्यापि कल्प्यते बन्ध इत्याशङ्कायामाह—

विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ॥ १७ ॥

दुःखयोगरूपबन्धस्य चित्तमात्रधर्मत्वे विचित्रभोगानुपपत्तिः ।
पुरुषस्य हि दुःखयोगं विनापि दुःखसाक्षात्कारारूपभोगस्वीकारे
सर्वपुरुषदुःखादीनां सर्वपुरुषभोग्यता स्पष्टनिषामकाभावात् ।
ततश्चायं दुःखभोक्ताऽयं च सुखभोक्तेत्यादिरूपभोगवैचित्र्यं नोप-
पद्येत्यर्थः । अतो भोगवैचित्र्योपपत्तये भोगनियामकतया दुःखा-
दियोगरूपो बन्धः पुरुषेऽपि स्वीकार्यः । स च पुरुषे दुःखयोगः

प्रतिबिम्बरूप एवेति प्रागेवोक्तम् । प्रतिबिम्बश्च स्वोपाधिवृत्तेरेव
भवतीति न सर्वपुंसां सर्वदुःखभोग इति भावः । चित्तवृत्तिबोधे
पुरुषस्यानादिः स्वस्वामिभावः सम्बन्धो हेतुरिति योगभाष्यादयं
सिद्धान्तः सिद्धः । चित्ते च पुरुषस्य स्वत्वं स्वभुक्तवृत्तिवासना-
वस्त्वामिति । यत्तु चित्तस्यैव बन्धमोक्षौ, न पुरुषस्येति श्रुति-
स्मृतिषु गीयते, तद् बिम्बरूपदुःखयोगरूपं पारमार्थिकं बन्धमा-
दाय बोध्यम् ॥ १७ ॥

साक्षात् प्रकृतिनिमित्तकत्वमपि बन्धस्यापाकरोति—

प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन्त्र्यम् ॥ १८ ॥

ननु प्रकृतिनिमित्ताद् बन्धो भवत्विति चेन्न । यतस्तस्या अपि
बन्धकत्वे संयोगपारतन्त्र्यमुत्तरत्र वक्ष्यमाणमस्ति । संयोगविशेषं
विनापि बन्धकत्वे प्रलयादावपि दुःखबन्धप्रसङ्गादित्यर्थः । प्रकृति-
निबन्धना चेदिति पाठे तु प्रकृतिनिबन्धना चेद् बन्धनेत्यर्थः ॥ १८ ॥

अतो यत्परतन्त्रा प्रकृतिर्वन्धकारणं सम्भवेत् तस्मादेव सं-
योगविशेषादौपाधिको बन्धोऽग्निसंयोगाज्जलौष्ण्यवदिति स्व-
सिद्धान्तमनेनैव प्रसङ्गेनान्तराल एवावधारयति—

न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योग-

स्तद्योगादृते ॥ १९ ॥

तस्मात् तद्योगादृते प्रकृतिसंयोगं विना न पुरुषस्य तद्योगो
बन्धमम्पर्कोऽस्ति । अपि तु स एव बन्धः । बन्धस्यौपाधिकत्वलाभाय
नशब्दयेन वक्रोक्तिः । यदि हि बन्धः प्रकृतिसंयोगजन्यः स्यात्
पाकजरूपवत् तदा तद्देव तद्वियोगेऽप्यनुवर्त्तत । न च द्वितीय-
क्षणादेर्दुःखनाशकत्वं कल्प्यम् । कारणनाशस्य कार्यनाशकतायाः
बलसत्त्वेन तेनैवोपपत्तावस्माभिस्तदकल्पनात् । वृत्तिर्हि दुःखादे-

रूपादानम् । अतो दीपशिखावत् क्षणभङ्गुराया वृत्तेराशुविना-
शित्वेनैव तद्धर्माणां दुःखेच्छादीनां विनाशः सम्भवतीति । अतः
प्रकृतिवियोगे बन्धाभावादौपाधिक एव बन्धो न तु स्वाभाविको
नैमित्तिको वेति । तथा संयोगनिवृत्तिरेव साक्षाद्दानोपाय इत्यपि
वक्रोक्तिफलम् । तथा च स्मृतिः—

यथा ज्वलद्गृहाश्लिष्टगृहं विच्छिद्य रक्ष्यते ।

तथा सदोषप्रकृतिविच्छिन्नोऽयं न शोचति, इति ॥

वैशेषिकाणामिव पारमार्थिको दुःखयोग इति भ्रमो मा
भुदित्येतदर्थं, नित्येत्यादि ॥ यथा स्वभावशुद्धस्य स्फटिकस्य
रागयोगो न जपायोगं विना घटते, तथैव नित्यशुद्धादिस्वभावस्य
गुरुपस्योपाधिसंयोगं विना दुःखसंयोगो न घटते । स्वतो दुःखा-
द्यसम्भवादित्यर्थः । तदुक्तं सौरे—

यथा हि केवलो रक्तः स्फटिको लक्ष्यते जनैः ।

रञ्जकाद्युपधानेन तद्वत् परमपूरुषः, इति ॥

नित्यत्वं कालानवच्छिन्नत्वम् । शुद्धादिस्वभावत्वं च नित्य-
शुद्धत्वादिकम् । तत्र नित्यशुद्धत्वं सदा पापपुण्यशून्यत्वम् ।
नित्यबुद्धत्वमलुप्तचिद्रूपत्वम् । नित्यमुक्तत्वं सदा पारमार्थिकदुःखा-
ऽयुक्तत्वम् । प्रतिबिम्बरूपदुःखयोगस्त्वपारमार्थिको बन्ध इति भावः ।
आत्मनो नित्यशुद्धत्वादौ च श्रुतिः— अथमात्मा सन्मात्रो नित्यः
शुद्धो बुद्धः सतो मुक्तो निरञ्जनो विभुरित्यादिः । नन्वस्य मनन-
शास्त्रत्वाद्विघ्नार्थे युक्तिरपि वक्तव्येति चेत्, सत्यम् । न तद्योग-
स्तद्योगादृत इत्यनेन नित्यशुद्धत्वादौ युक्तिरप्युक्तैव । तथाहि
आत्मनि नित्यत्वविमुत्तादिकं तावन्न्यायादिदर्शनेष्वेव साधितम् ।
तत्र नित्यस्य विभोरात्मनो यद्योगं विना दुःखाद्यालिलविकारैर्योगो न
भवति तस्यैवान्तःकरणस्य सर्वसम्मतकारणस्य तदुपादानकारण-

त्वमेव युक्तम् । लाघवात् । सर्वविकारेष्वन्तःकरणस्यैवान्वय-
व्यतिरेकाभ्यां च । न पुनरन्तर्विकारेषु मनसो निमित्तत्वमात्मनश्चो-
पादानत्वं युक्तम् । कारणद्वयकल्पने गौरवात् । नन्वहं सुखी दुःखी
करोमीत्याद्यनुभवादात्मनो विकारोपादानत्वसिद्धिरित्येव । अहं
गौर इत्यादिभ्रमशतान्तःपातित्वेनाप्रामाण्यशङ्कास्कन्दिततयोक्त-
प्रत्यक्षाणामुक्ततर्कानुगृहीतानुमानापेक्षया दुर्बलत्वात् । आत्मन-
श्चिन्मात्रत्वे तु युक्तिरग्रे वक्ष्यत इति दिक् ॥

अस्य सूत्रस्यैवार्थः कारिकयाप्युक्तः—

तस्मात् तत्संयोगादचेतनं चेतनादिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्त्तव्यं भवत्युदासीनः, इति ॥

कर्तृत्वमत्र दुःखित्वादिसकलविकारोपलक्षणम् । तथा योग-
सूत्रेऽप्यस्य सूत्रस्यैवार्थ उक्तः— द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेय-
हेतुरिति । गीतायां च—

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, इति ॥

प्रकृतिस्थः प्रकृतौ संयुक्तः । तथा च श्रुतावपि—

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, इति ॥

नच कालादिवदेव प्रकृतिसंयोगोऽपिमुक्तामुक्तपुरुषसाधारण-
तया कथं बन्धहेतुरिति वाच्यम् । जन्माऽपरनाम्नः स्वस्वबुद्धि-
भावापन्नप्रकृतिसंयोगविशेषस्यैवात्र संयोगशब्दार्थत्वात् । योग-
भाष्ये व्यासैस्तथा व्याख्यातत्वात् । बुद्धिदृष्ट्युपाधिनैव पुरुषे-
दुःखयोगाच्च । वैशेषिकादिवदेव भोगजनकताबन्धेदकत्वेना-
ऽन्तःकरणसंयोगे वैजात्यं चास्माभिरपीष्टम् । अतो न सृष्ट्यादौ
बन्धप्रसङ्गः । स्वस्वमुक्तवृत्तिवासनावद्यत्किञ्चिद्वृत्तितत्संस्कार-
प्रवाहोऽप्यनादिरतः स्वस्वामिभावव्यवस्थितिः ॥

कश्चित् तु प्रकृतिपुरुषयोः संयोगाद्गीकारे पुरुषस्य परि-

णामसङ्गौ प्रसज्येयाताम् । अतोऽत्राऽविवेक एव योगशब्दार्थो,
न तु संयोग इति । तन्न । तद्योगोऽप्यविवेकादिति सूत्रेणाविवे-
कस्य योगहेतुताया एव सूत्रकारेण वक्ष्यमाणत्वात् । स्वस्वामि-
शक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः, तस्य हेतुरविवेति सूत्राभ्यां
पातञ्जलेऽपि संयोगहेतुत्वस्यैवाऽविद्याया उक्तत्वाच्च । किञ्च,
विवेकाभावरूपस्याविवेकस्य संयोगत्वे प्रलयादावपि प्रकृतिपुरुष-
संयोगसत्त्वेन भोगाद्यापत्तिः । मिथ्याज्ञानरूपस्याविवेकस्य च
संयोगत्वे आत्माश्रयः । पुम्प्रकृतिसंयोगस्याज्ञानादिहेतुत्वादिति ।
तस्मादविवेकातिरिक्तो योगो वक्तव्यः । स च संयोग एव । अन्य-
स्याप्रामाणिकत्वात् । संयोगश्च न परिणामः । सामान्यगुणाति-
रिक्तधर्मोत्पत्त्यैव परिणामित्वव्यवहारात् । अन्यथा कूटस्थस्य
सर्वगतत्वरूपवियुत्वानुपपत्तेः । नापि संयोगमार्गं सङ्गः । परिणाम-
हेतुसंयोगस्यैव सङ्गशब्दार्थताया वक्तव्यत्वादिति ॥

ननु तथापि कथं नित्ययोः प्रकृतिपुरुषयोर्महदादिहेतुरनित्यः
संयोगो घटत इति चेन्न । प्रकृतेः परिच्छिन्नापरिच्छिन्नत्रिविध-
गुणसमुदायरूपतया परिच्छिन्नगुणावच्छेदेन पुरुषसंयोगोत्पत्तेः स-
म्भवात् । श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात् प्रकृतिसंयोगक्षोभयोरिति । एतच्च
योगवार्तिके प्रपञ्चितमस्माभिः ॥

अपरस्तु, योग्यभोक्तृयोग्यतैवानयोः संयोग इत्याह । तदपि
न । योग्यताया नित्यत्वे ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तेः । अनित्यत्वे कि-
मपराद्धं संयोगेन । परिणामित्वात्पत्तेः समानत्वात् । योग्यभोक्तृ-
योग्यतायाः संयोगरूपत्वस्य सूत्रादिष्वनुक्तत्वेनाप्रामाणिकत्वा-
च्चेति । तस्मात् संयोगविशेष एवात्र बन्धाख्यहेतुतया सूत्रका-
राभिप्रेत इति स्वयं बन्धहेतुरवधारितः ॥ १९ ॥

इदानीं नास्तिकाभिप्रेता अपि बन्धहेतवो निराकर्तव्याः ।

तत्र, षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः * इत्यनुशासनादि-
सिद्धाः साणिकविज्ञानात्मवादिनो बौद्धप्रभेदा एवमाहुः— नास्ति
प्रकृत्यादि बाह्यं वस्त्वन्यद्, येन तत्संयोगादौपाधिकस्तात्त्विको
वा बन्धः स्यात् । किन्तु साणिकविज्ञानसन्तानमात्रमद्वितीयं त-
त्त्वम्, अन्यत् सर्वं सांष्टतिकम् । संष्टिश्चाविद्यामिध्याज्ञाना-
ख्या । तत् एव बन्ध इति । तथा च तैरुक्तम्—

अभिज्ञोऽपि हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासनिदर्शनैः ।

ग्राह्यग्राहकसंविधिबेदवानिव लक्ष्यते, इति ॥ तन्मतमादौ
निराक्रियते—

नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात् ॥ २० ॥

अपिशब्दः पूर्वोक्तकालाद्यपेक्षया । आविद्यातोऽपि न सा-
क्षाद्वन्धयोगः । अद्वैतवादिनां तेषामविद्याया अप्यवस्तुत्वेन तया
बन्धानौचित्यात् । न हि स्वाप्नरज्ज्वा बन्धनं दृष्टमित्यर्थः । बन्धो-
ऽप्यवास्तव इति चेन्न । स्वयं सूत्रकारेण निराकरिष्यमाणत्वात् ।
विज्ञानाद्वैतश्रवणोत्तरं बन्धनिवृत्तये योगाभ्यासाभ्युपगमविरोधा-
च्च । बन्धमिध्यात्वश्रवणेन बन्धनिवृत्त्याख्यफलसिद्धत्वनिश्चयात्
तदर्थं बह्वायामसाध्ययोगाद्भानुष्ठानासम्भवादिति ॥ २० ॥

वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥ २१ ॥

यदि चाविद्याया वस्तुत्वं स्वीक्रियते तदा स्वाभ्युपगतस्या-
ऽविद्यानृतत्वस्य हानिरित्यर्थः ॥ २१ ॥

विजातीयद्वैतापत्तिश्च ॥ २२ ॥

किञ्चाविद्याया वस्तुत्वे साणिकविज्ञानसन्तानाद्विजातीयं द्वैतं
प्रसज्येत । तच्च भवतापनिष्टमित्यर्थः । सन्तानान्तःपातिव्यक्ती-
नामानन्त्यात् सजातीयद्वैतमिष्यत एवेत्याशयेन विजातीयेति विशेष-

षण्मानन्वविद्याया अपि ज्ञानविशेषत्वादाविद्ययापि कथं विजातीय-
द्वैतमिति चेन्न । ज्ञानरूपाविद्याया बन्धोत्तरकालीनतया वासना-
रूपाविद्याया एव तैर्वन्धहेतुत्वाभ्युपगमात् । वासना तु ज्ञाना-
द्विजातीयैवेति ॥

एभिश्च सूत्रैर्ब्रह्ममीमांसासिद्धान्तो निराक्रियत इति भ्रमो न
कर्तव्यः । ब्रह्ममीमांसार्या केनापि सूत्रेणाविद्यामात्रतो बन्धस्या-
ऽनुक्तत्वात् । अविभागो वचनादित्यादिसूत्रैर्ब्रह्ममीमांसाया अभिप्रे-
तस्याविभागलक्षणाद्वैतस्याविद्यादिवास्तवत्वेऽप्यविरोधाच्च । यत्
तु वेदान्तिष्वुवाणामाधुनिकस्य मायावादस्यात्र किञ्च दृश्यते तत्
तेषामपि विज्ञानवाद्येकदेशितया युक्तमेव ॥

मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च ।

मयेन कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा, इत्यादिपद्मपुराण-
स्थशिववाक्यपरम्पराभ्यः । न तु तद्वेदान्तमतम् ॥

वेदार्थवन्महाशास्त्रं मायावादमवैदिकम्, इति तद्वाक्यशेषादि-
ति । मायावादिनोऽत्र च न साक्षात् प्रतिवादित्वं, विजातीयेति
विशेषणवैयर्थ्यात् । मायावादे सजातीयद्वैतस्याप्यनभ्युपगमादि-
ति । तस्मादत्र प्रकरणे विज्ञानवादिनां बन्धहेतुव्यवस्थैव साक्षा-
न्निराक्रियते ॥

अनयैव च रीत्या नवीनानामपि प्रच्छन्नबौद्धानां मायावादि-
नामविद्यामात्रस्य तुच्छस्य बन्धहेतुत्वं निराकृतं वेदितव्यम् ।
अस्मन्मते त्वविद्यायाः कूटस्थानित्यत्वरूपपारमार्थिकत्वाभावेऽपि
घटादिबद्धास्तवत्वेन वक्ष्यमाणमंगोगद्वारा बन्धहेतुत्वे यथोक्तवाधा-
ऽनवकाशः । एवं योगमते ब्रह्ममीमांसात्मनेऽपीति ॥ २२ ॥

शङ्कते—

विरुद्धोभयरूपा चेत् ॥ २३ ॥

ननु विरुद्धं यदुभयं सदसच्च सदसद्विलक्षणं वा तद्रूपेवाविद्या
वक्तव्या । अतो न तथा पारमार्थिकाद्वैतमङ्ग इति चेदित्यर्थः ।
स्वयं तु सदसत्त्वं प्रपञ्चस्य यद् वक्ष्यति, तत्र सत्त्वासत्त्वे व्यक्ता-
ऽव्यक्तत्वरूपत्वाद्विरुद्धे एव न भवत इति सूचयितुं विरुद्धपदोपा-
दानम् ॥ २३ ॥

परिहरति—

न तादृक्पदार्थाप्रतीतिः ॥ २४ ॥

सुगमम् ॥ अपि चाविद्यायाः साक्षादेव दुःखयोगारूपबन्ध-
हेतुत्वे ज्ञानेनाविद्याक्षयानन्तरं प्रारब्धभोगानुपपत्तिः । बन्धपर्याय-
स्य दुःखभोगस्य कारणनाशादिति । अस्मदादिमते तु नायं
दोषः । संयोगद्वारैवाविद्याकर्मादीनां बन्धहेतुत्वात् । जन्माख्यश्च
संयोगः प्रारब्धसमाप्तिं विना न नश्यतीति ॥ २४ ॥

पुनः शङ्कते—

न वयं पदपदार्थत्वादिनो वैशेषिकादिवत् ॥ २५ ॥

ननु वैशेषिकाद्यास्तिकवन्न वयं पदषोडशादिनियतपदार्थ-
त्वादिनः । अतोऽप्रतीतोऽपि सदसदात्मकः सदसद्विलक्षणो वा
पदार्थोऽविद्येत्यभ्युपेयमिति भावः ॥ २५ ॥

परिहरति—

अनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा

बालोन्मत्तादिसमत्वम् ॥ २६ ॥

पदार्थनियमो माऽस्तु, तथापि भावाभावविरोधेन युक्तिवि-
रुद्धस्य सदसदात्मकपदार्थस्य संग्रहो भवद्वचनमात्राच्छिष्याणां न
सम्भवति । अन्यथा बालकाद्युक्तस्याप्ययौक्तिकस्य संग्रहः स्या-
दित्यर्थः । श्रुत्यादिकं चास्मिन्नर्थे स्फुटं नास्ति । युक्तिविरोधेन

च सान्दिग्धश्रुतेरर्थान्तरसिद्धिरिति भावः ॥

नासद्द्रूपा न सद्द्रूपा माया नैवोभयात्मिका ।

सदसद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी, इत्यादिसौरा-
दिवाक्यानां त्वयमर्थः —

विकारजननीं मायामष्टरूपामजां ध्रुवाम्, इत्यादिश्रुतिसिद्धा
मायाख्या मकृतिः परमार्थसती न भवति । पूर्वपूर्वविकाररूपैः
प्रतिक्षणमपायात् । नापि परमार्थसती भवति । अर्पक्रियाकारि-
त्वेन शशशृङ्गविलक्षणत्वात् । नाऽपि तद्भूमात्मिका । विरो-
धाच्च । अतः सदसद्भ्यामनिर्वाच्या, सत्सेवेसत्सेवेति च निर्धा-
र्योपदेष्टुमशक्या । किन्तु मिथ्याभूता लपारूपव्यावहारिकासत्त्व-
वती परिणामिनित्यतारूपव्यावहारेकसत्त्ववती चेति । एतच्चाग्रे
प्रपञ्चयिष्याम इति दिक् ॥

एतत्प्रकरणोपन्यस्तानि च सर्वाण्येव दूषणान्याधुनिकेऽपि
मापावादे योजनीयानि ॥ २६ ॥

अपरे नास्तिका आहुः— क्षणिका बाह्यविषयाः सन्ति तेषां
चासनया जीवस्य बन्ध इति । तदपि दूषयति—

नानादिविषयोपरागानिमित्तकोऽप्यस्य ॥ २७ ॥

अस्यात्मनः प्रवाहरूपेणानादिर्या विषयवासना, तन्निमित्तको-
ऽपि बन्धो न सम्भवतीत्यर्थः । निमित्ततोऽप्यस्येति पाठस्तु
समीचीनः ॥ २७ ॥

अत्र हेतुमाह—

न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्ज्योपरञ्जकभावोऽपि देशव्यव-
धानात् स्फुटस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ॥ २८ ॥

तन्मते परिच्छिन्नो देहान्तःस्य एवात्मा । तस्याभ्यन्तरस्य न
बाह्यविषयेण सहोपरज्ज्योपरज्जकभावोऽपि सम्भवति । कुतः ।
स्तुत्रस्यपाटलिपुत्रस्थयोरिव देशव्यवधानादित्यर्थः । संयोगे स-
त्येव हि वासनास्य उपरागो दृष्टः । यथा मज्जिष्ठावस्त्रयोः, यथा
वा पुष्पस्फटिकयोरिति । अपिशब्देन स्वमतेऽपि संयोगाभावादिः
समुचीयते । स्तुत्रपाटलिपुत्रौ विप्रकृष्टौ देशविशेषौ ॥ २८ ॥

ननु भवतामिन्द्रियाणामिवास्माकमात्मनो विषयदेशे गमना-
द्विषयसंयोगेन विषयोपररागो वक्तव्यस्तत्राह—

द्वयोरेकदेशलब्धोपररागान्न व्यवस्था ॥ २९ ॥

द्वयोर्वद्भुक्तात्मनोरेकस्मिन् विषयदेशे लब्धविषयोपरराग-
वन्धमोक्षव्यवस्था स्यात् । मुक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यर्थः ॥ २९ ॥

अत्र शङ्कते—

अदृष्टवशाच्चेत् ॥ ३० ॥

नन्वेकदेशसम्बन्धेन विषयसंयोगसाम्येऽप्यदृष्टवशादेवोपरराग-
लाभ इति चेदित्यर्थः ॥ ३० ॥

परिहरति—

न द्वयोरेककालायोगादुपकार्योपकारकभावः ॥ ३१ ॥

क्षणिकत्वाभ्युपगमाद् द्वयोः कर्तृभोक्त्रोरेककालासत्त्वेन नोप-
कार्योपकारकभावः । न कर्तृनिष्ठादृष्टेन भोक्तृनिष्ठो विषयोपररागः
सम्भवतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

शङ्कते—

पुत्रकर्मवादितिचेत् ॥ ३२ ॥

ननु यथा पितृनिष्ठेन पुत्रकर्मणा पुत्रस्योपकारो भवति तद्वद्

व्याधिकरणेनैवादृष्टेन विषयोपरागः स्यादित्यर्थः ॥ ३२ ॥

दृष्टान्तासिद्ध्या परिहरति—

नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भा-

धानादिना संस्क्रियते ॥ ३३ ॥

पुत्त्रेष्ट्यापि तन्मते पुत्त्रस्योपकारो न घटते । हि यस्मात्
तत्र तन्मते गर्भाधानमारभ्य जन्मपर्यन्तं स्थायी एक आत्मा नास्ति
यो जन्मोत्तरकालीनकर्माधिकारार्थं पुत्त्रेष्ट्या संस्क्रियेतेति दृष्टा-
न्तस्याप्यसिद्धिरित्यर्थः । अस्मन्मते तु स्वैर्याभ्युपगमात् तत्रा-
प्यदृष्टसामानाधिकरण्यमेवास्ति । पुत्त्रेष्ट्या जानितेन पुत्रोपाधि-
निष्ठाऽदृष्टेनैव पुत्रोपाधिद्वारा पुत्रस्योपकारादित्यस्मन्मतेऽपि न
दृष्टान्तासिद्धिरिति भावः ॥ ३३ ॥

ननु बन्धस्यापि क्षणिकत्वादनियतकारणकोऽभावकारणको
वा बन्धोऽस्त्वित्याशयेनापरो नास्तिकः भवत्यतिष्ठते—

स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्वम् ॥ ३४ ॥

बन्धस्येति शेषः । भावस्तुक्त एव । अत्रायं प्रयोगः । वि-
वादास्पदं बन्धादि क्षणिकं, सत्त्वादीपक्षित्वादिवदिति । न च
घटादौ व्यभिचारस्तस्यापि पक्षसमत्वात् । एतदेवोक्तं स्थिरकार्या-
सिद्धेरिति ॥ ३४ ॥

समाधत्ते—

न प्रत्यभिज्ञाबाधात् ॥ ३५ ॥

न कस्यापि क्षणिकत्वमिति शेषः । यदेवाहमद्राक्षं तदेवाहं
स्पृशामीत्यादिप्रत्यभिज्ञया स्वैर्यसिद्धेः क्षणिकत्वस्य बाधात् । प्र-
तिपक्षानुमानेनेत्यर्थः । तद्यथा, बन्धादि स्थिरं, सत्त्वाद् घटादिव-

दिति अस्मन्मत एवानुकूलतर्कसत्त्वेन न सत्प्रतिपक्षता । मदीपादौ
च सूक्ष्मानेकक्षणानाकलनेन क्षणिकत्वभ्रम एव परेषामिति ॥ ३५ ॥

श्रुतिन्यायविरोधाच्च ॥ ३६ ॥

सदेव सौम्येदमग्र आसीत्, तम एवेदमग्र आसीदित्यादि-
श्रुतिभिः कथमसतः सज्जायेतस्यादिश्रौतादियुक्तिभिश्च कार्य-
कारणात्मकाखिलप्रपञ्चे क्षणिकत्वानुमानस्य विरोधाच्च क्षणिकत्वं
कस्यापीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

दृष्टान्तासिद्धेश्च ॥ ३७ ॥

मदीपशिखादिदृष्टान्ते क्षणिकत्वासिद्धेश्च न क्षणिकत्वानुमान-
मित्यर्थः ॥ ३७ ॥

किञ्च, क्षणिकतावादिनां मृदुघटादिस्थलेऽपि कार्यकारण-
भावः प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्यथानुपपत्तिसिद्धौ नोपपद्येतस्याह—

युगपज्जायमानयोर्न कार्यकारणभावः ॥ ३८ ॥

किं युगपज्जायमानयोः कार्यकारणभावः किं वा क्रमिक-
योः । तत्र नाद्यो, विनिगमकाभावादिभ्य इति भावः ॥ ३८ ॥

नान्य इत्याह—

पूर्वापाये उत्तरायोगात् ॥ ३९ ॥

पूर्वस्य कारणस्थापायकाल उत्तरस्य कार्यस्योत्पत्त्यनौचि-
त्यादपि न क्षणिकवादे सम्भवति कार्यकारणभावः । उपादान-
कारणानुगततपैव कार्यानुभवादित्यर्थः ॥ ३९ ॥

उपादानकारणमधिकृत्यैव दूषणान्तरमाह—

तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न ॥ ४० ॥

यतः पूर्वस्य भावकाल उत्तरस्यासम्बन्धोऽत उभयव्यभिचा-

रादन्वयव्यतिरेकव्यभिचारादपि न कार्यकारणभाव इत्यर्थः ।
 तथाहि यदोपादेयोत्पत्तिस्तदोपादानं, यदा चोपादानाभावस्तदो-
 पादेयोत्पत्त्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकेणैवोपादानोपादेययोः कार्य-
 कारणभावग्रहो भवति । तत्र क्षणिकत्वेन क्रमिकयोस्तयोर्विरुद्ध-
 कालतयान्वयव्यतिरेकव्यभिचाराभ्यां न कार्यकारणभावसिद्धि-
 रिति ॥ ४० ॥

ननु निमित्तकारणस्यैवोपादानकारणस्यापि पूर्वभावमात्रेणैव
 कारणतास्तु । तत्राह—

पूर्वभावात्रमात्रे न नियमः ॥ ४१ ॥

पूर्वभावमात्राभ्युपगमे चेदमेनोपादानमिति नियमो न स्या-
 निमित्तकारणानामपि पूर्वभावाविशेषात् । उपादाननिमित्तयोर्वि-
 भागः सर्वलोकसिद्ध इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

अपरे तु नास्तिका आहुः । विज्ञानातिरिक्तवस्त्वभावेन
 यन्थोऽपि विज्ञानमात्रं, स्वप्नपदार्थवत् । अतोऽप्यन्तमिथ्यात्वेन न
 तत्र कारणमस्तीति । तन्मतमपाकरोति—

न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतिः ॥ ४२ ॥

न विज्ञानमात्रं तत्त्वम् । बाह्यार्थानामपि विज्ञानवत् प्रतीति-
 मिदृत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥

ननु लाघवतर्केण स्वप्नादिदृष्टान्तैर्दृश्यत्वहेतुकमिथ्यात्वानुमा-
 नेन बाह्यवस्त्वनुभवो बाधनीयोऽत्र भवतां श्रुतिस्मृती अपि
 स्तः— चिद्दीदं सर्वं, तस्माद्विज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न संसृति-
 रित्यादी, इत्यतो दूषणान्तरमाह—

तदभावे तदभावान्छून्यं तर्हि ॥ ४३ ॥

तर्हि बाह्याभावे शून्यमेव प्रसज्येत, न तु विज्ञानमपि ।

कुतः । तदभावे तदभावाद् वाङ्माभावे विज्ञानस्याप्यभावप्रसङ्गा-
द्विज्ञानप्रतीतिरपि वाङ्मप्रतीतिवदवस्तुविषयत्वानुमानसम्भवात् ।
विज्ञानप्रामाण्यस्य क्वाप्यसिद्धत्वाच्च । तथा विज्ञाने प्रमाणानामपि
वाङ्मतयापलापाच्चेत्यर्थः । नन्वनुभवे कस्यापि विवादाभावेन
नास्ति तत्र प्रमाणापेक्षेति चेन्न । शून्यवादिनामेव तत्र विवादात् ।
अथासतापि प्रमाणेन वस्तु सिद्ध्यति । विषयाबाधस्यैव प्रामाण्य-
प्रयोजकत्वाद्, न तु प्रमाणपारमार्थिकत्वस्येति चेन्न । एवं सत्य-
ऽसत्प्रमाणस्य सर्वत्र सुलभत्वेन क्वाप्यर्थे प्रमाणान्वेषणस्यायोगात् ।
आधासन्मध्येऽपि व्यावहारिकसत्त्वरूपो विशेषः प्रमाणादिष्वेष्ट-
व्य इति चेत् । आयातं मार्गेण । किं पुनरिदं व्यावहारिकत्वम् ।
यदि परिणामित्वं तदास्माभिरपीदृशमेव सत्त्वं ग्राह्यग्राहकप्रमा-
णानामिष्टम् । शुक्तिरजतादितुल्यत्वस्यैव प्रपञ्चेऽस्माभिः प्रतिषे-
धात् । यदि पुनः प्रतीयमानतामात्रं तदापि तादृशैरेव प्रमाणै-
र्वाङ्मार्थस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात् । लाघवतर्कानुगृहीतेन यथाकथञ्चि-
दनुमानेनैव बाधस्तु विज्ञानेऽपि समान इति ॥

एतेनाधुनिकानां वेदान्तिब्रुवाणामपि मतं विज्ञानवादतुल्य-
योगक्षेमतया निरस्तम् । विज्ञानमात्रसत्यताप्रतिपादकश्रुतिस्मृतयस्तु
कूटस्थत्वरूपां पारमार्थिकसत्तामेव वाङ्मानां प्रतिषेधन्ति, न तु
परिणामित्वरूपां व्यावहारिकसत्तामपि ॥

यत् तु कालान्तरेणापि नान्यसंज्ञामुपैति वै ।

परिणामादिसम्भृतां तद्वस्तु नृप तच्च किम् ॥

वस्तु राजेति यल्लोके यत् तु राजभट्टादिकम् ।

तथान्यच्च नृपेत्थं तु न सत् सङ्कल्पनामयम्, इति विष्णु-
पुराणादिभ्यः परिणामित्वस्यैवासत्तात्वावगमादिति । सङ्कल्पना-
मयमीश्वरादिसङ्कल्परचितम् । एतेन, विज्ञानमयमेवैतदशेषमव-

गच्छत ॥ इत्यादिना विष्णुपुराणे मायामोहरूपिणा विष्णुना असुरे-
भ्योऽपि, तत्रमेवोपदिष्टम् । ते स्वनाधिकारादिदोषैर्विपरीतार्थ-
ग्रहणेन विज्ञानवादिनो नास्तिका वभूवुरित्यवगन्तव्यम् । तदेतत्
सर्वं ब्रह्ममीमांसाभाष्ये मायावादनिरसनमसङ्गतो विस्तारित-
मस्माभिः ॥ ४३ ॥

नन्वेवं भवतु शून्यमेव तत्त्वं, तदा सुतरामेव बन्धकारणान्वे-
पणं न युक्तम् । तुच्छत्वादिति नास्तिकशिरोमणिः, मत्स्यवतिष्ठते—

शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्म-

त्वाद्दिनाशस्य ॥ ४४ ॥

शून्यमेव तत्त्वम् । यतः सर्वोऽपि भावो विनश्यति । यश्च वि-
नाशी स मिथ्या स्वभवत् । अतः सर्ववस्तुनामाद्यन्तयोरभावमात्रत्वा-
न्मध्ये क्षणिकसत्त्वं सांष्टतिकं, न पारमार्थिकं बन्धादि । ततः किं
केन बध्येतेत्याशयः । भावानां विनाशित्वे हेतुर्वस्तुधर्मत्वाद्दिनाश-
स्येति । विनाशस्य वस्तु स्वभावत्वात् । स्वभावं तु विहाय न
पदार्थस्तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

परिहर्गति—

अपवादमात्रमबुद्धानाम् ॥ ४५ ॥

भावत्वाद्दिनाशित्वमिति बुद्धानामपवादमात्रं मिथ्यावाद एव ।
नाशकारणाभावेन निरवयवद्रव्याणां नाशासम्भवात् । कार्याणा-
मपि विनाशासिद्धेश्च । घटो जीर्ण इति मत्स्यवदेव, घटोऽतीत
इत्यादिप्रतीत्या घटादेस्तीतारूपाया अवस्थाया एव सिद्धेः । अ-
व्यक्ततायाश्च कार्यातीतताभ्युपगमेऽस्मन्मतप्रवेश एव । किञ्च
विनाशस्य प्रपञ्चतत्त्वताभ्युपगमेऽपि विनाश एव बन्धस्य पुरुषार्थः
सम्भवत्येवेति ॥

कश्चित् तु व्याचष्टे— शून्यं तत्त्वमित्यज्ञानां कुत्सितवाद-
मात्रं, न पुनरत्र युक्तिरस्ति । प्रमाणसत्त्वासत्त्वविकल्पासहत्वात् ।
शून्ये प्रमाणाङ्गीकारे तेनैव शून्यताक्षतिः । अनङ्गीकारे प्रमाणा-
भावाच्च शून्यसिद्धिः । स्वतः सिद्धौ च चित्रूपताद्यापत्तिरित्यर्थ
इति ॥ न च,

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न वद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

सर्वशून्यं निरालम्बं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते ।

अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति, इति श्रुतिस्मृ-
तिभ्यामपि शून्यं तत्त्वतया प्रतिपाद्यत इति वाच्यम् । पुरुषाणां
निरोधाद्यभावस्यैव तादृशीषु श्रुतिषु तत्त्वतयोक्तत्वात् । पूर्वोत्तर-
वाक्याभ्यां पुरुषस्यैव प्रकरणात् । विलीनविश्वचिदाकाशस्यैवै-
तादृशस्मृतिषु तत्त्वतया प्रतिपादनाच्च ॥

त्रैलोक्यं गगनाकारं नभस्तुल्यं वपुः स्वकम् ।

वियद्गामि मनो ध्यायन् योगी ब्रह्मैव गीयते, इत्यादि-
वाक्यान्तरैरेकवाक्यत्वादाकाशशून्ययोः पर्यायत्वादिति । मनोमह-
त्तत्त्वाद्यखिलान्तःकरणं वियद्गामि चिदाकाशे लीनम् ॥ ४५ ॥

दूषणान्तरमाह—

उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि ॥ ४६ ॥

क्षणिकबाह्यविज्ञानोभयपक्षयोः समानक्षेमत्वात् तुल्यनिरसन-
हेतुकत्वादयमपि पक्षो विनश्यतीत्यनुषङ्गः । क्षणिकपक्षनिरासहेतु-
र्हि प्रत्यभिज्ञानुपपत्त्यादिः शून्यवादेऽपि समानः । तथा विज्ञान-
पक्षनिरासहेतुर्बाह्यप्रतीत्यादिरप्यत्र समान इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

यदपि दुःखः निवृत्तिरूपतया तत्साधनतया वा शून्यतैवास्तु
पुरुषार्थ इति तदपि दुर्घटमित्याह—

अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७ ॥

उभयथा स्वतः परतश्च शून्यतायाः पुरुषार्थत्वं न सम्भवति ।
स्वनिष्ठत्वेनैव सुखादीनां पुरुषार्थत्वात् । स्थिरस्य च पुरुषस्यानभ्यु-
पगमादित्यर्थः ॥ ४७ ॥

तदेवं बन्धकारणविषये नास्तिकमतानि दूषितानि । इदानीं
पूर्वनिरस्तावशिष्टान्यास्तिकसम्भाव्यान्बन्धकारणानि
निरस्यन्ते—

न गतिविशेषात् ॥ ४८ ॥

प्रकरणाद् बन्धो लभ्यते । न गतिविशेषात् शरीरप्रवेशा-
दिरूपादपि पुरुषस्य बन्ध इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

अत्र हेतुमाह—

निष्क्रियस्य तदसम्भवात् ॥ ४९ ॥

निष्क्रियस्य विमोः पुरुषस्य गत्यसम्भवादित्यर्थः ॥ ४९ ॥

ननु श्रुतिस्मृत्योरिदलोकपरलोकगमनागमनश्रवणात् पुरुषस्य
परिच्छिन्नत्वमेवास्तु । तथाच श्रुतिरपि, अहुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मे-
त्यादिरित्याशङ्कामपाकरोति—

मूर्तत्वाद् घटादिवत् समानधर्मापचावपसिद्धान्तः ॥ ५० ॥

यदि च घटादिवत् पुमान् मूर्तः परिच्छिन्नः स्वीक्रियते ।
तदा सावयवत्वविनाशित्वादिना घटादिसमानधर्मापचावपसिद्धान्तः
स्यादित्यर्थः ॥ ५० ॥

गतिश्रुतिमुपपादयति—

गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत् ॥ ५१ ॥

या च गतिश्रुतिरपि पुरुषेऽस्ति सा विभुत्वश्रुतिस्मृतियुक्त्य-

मुरोधेनाकाशस्येवोपाधियोगादेव मन्तव्येत्यर्थः । तत्र च प्रमाणम्—

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥

बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः ॥
इत्यादिश्रुतिः । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरित्यादिका च स्मृतिः ।
मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वापत्त्या विनाशित्वमणुत्वे च देहव्यापि-
ज्ञानाद्यनुपपत्तिरित्यादिश्च युक्तिरिति । अत एव,

प्रकृतिः कुरुते कर्म शुभाशुभफलात्मकम् ।

प्रकृतिश्च तदज्ञाति त्रिषु लोकेषु कामगा, इत्यादिस्मृतिभिः
प्रकृतेरेव विशिष्य क्रियारूपा गतिः स्मर्यत इति ॥ ५१ ॥

न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वात् ॥ ५२ ॥

कर्मणा दृष्टेनापि साक्षात् पुरुषस्य बन्धः । कुतः । पुरुष-
धर्मत्वाभावादित्यर्थः । पूर्वं विहितनिषिद्धव्यापाररूपेण कर्मणा
बन्धो निराकृतः । अत्र तु तज्जन्यादृष्टेनेत्यार्थिकविभागादपौनरु-
त्त्यम् ॥ ५२ ॥

नन्वन्यधर्मेणाप्यन्यस्य बन्धः स्यात्, तत्राह—

अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे ॥ ५३ ॥

बन्धतत्कारणयोर्भिन्नधर्मत्वेऽतिप्रसक्तिः मुक्तस्यापि बन्धाप-
त्तिरित्यर्थः ॥ ५३ ॥

किं बहुना । स्वभावादिकर्मन्तैरन्येन वा केनापि पुरुषस्य
यन्धोत्पत्तिर्न घटते । श्रुतिविरोधादिति साधारणं बाधकमाह—

निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति ॥ ५४ ॥

पुरुषबन्धस्यानौपाधिकत्वे, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चे-

स्यादिश्रुतिविरोधश्चेत्यर्थः । इतिशब्दो बन्धहेतुपरीक्षासमाप्तौ ॥५४॥

तदेवं, न स्वभावतो बद्धस्येत्यादिना प्रघट्टकेनेतरप्रतिषेधतः प्रकृतिपुरुषसंयोग एव साक्षाद्बन्धहेतुस्वधारितः । तत्रेयमाशङ्का । ननु प्रकृतिसंयोगोऽपि पुरुषे स्वभावविकल्पादिविकल्पग्रस्तः कथं न भवति । संयोगस्य स्वाभाविकत्वकालादिनिमित्तकत्वे हि मुक्तस्यापि बन्धापत्तिरित्यादिदोषा यथायोग्यं समाना एवेति । तामिमामाशङ्कां परिहरति—

तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम् ॥ ५५ ॥

पूर्वोक्ततद्योगोऽपि पुरुषस्याविवेकाद्वक्ष्यमाणान्धविवेकादेव हि निमित्तात् संयोगो भवति । अतो नोक्तदोषाणां समानत्वमस्तीत्यर्थः । स चाविवेको मुक्तेषु नास्तीति, न तेषां पुनः संयोगो भवतीति । नन्वविवेकोऽत्र न प्रकृतिपुरुषभेदसाक्षात्कारः । संयोगात् प्रागसत्त्वात् । किन्तु विवेकप्रागभावो विवेकाख्यज्ञानघासना वा तदुभयमपि न पुरुषधर्मः । किन्तु बुद्धिधर्म एवेत्यन्वयधर्मेणान्यत्र संयोगेऽतिप्रसङ्गदोषसाम्यमस्येवेति चेन्मैवम् । विषयतासम्बन्धेनाविवेकस्य पुरुषधर्मत्वात् । तथा च प्रकृतिर्बुद्धिरूपा सती यस्यै स्वामिपुरुषाय तनुं विविच्य न दर्शितवती स्ववृत्तिदर्शनार्थं तदीयबुद्धिरूपेण तत्रैव पुरुषे संयुज्यत इति व्यवस्थयातिप्रसङ्गाभावात् । तदुक्तं कारिकाया,

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पञ्चबन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः, इति । स्वामिने पुरुषाय प्रधानेन दर्शयितुं तयोः कैवल्यार्थं चेत्यर्थः । आविवेकस्य वृत्तिरूपत्वं तु, शाङ्खात्रं न तु तत्त्वं चित्तिस्थितेरित्यागामिसूत्रे वक्ष्यामः । आविवेकश्च संयोगद्वारेण बन्धकारणम् । प्रलये बन्धाऽदर्शनात् । आविवेकनाशेऽपि जीवन्मुक्तस्य दुःखभोगदर्शनाच्च ।

अतः साक्षादेवाविवेको बन्धकारणं प्राङ्मोक्तः । ननु भोग्य-
भोक्तृभावनियामकत्वेन क्लृप्तस्यानादिस्वस्वामिभावस्य कर्मादीनां
वा संयोगहेतुत्वंमस्तु, किमित्यविवेकोऽपि संयोगहेतुरिष्यत इति चेन्न।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु, इति गीतायां
सङ्गाख्याभिमानस्य संयोगहेतुत्वस्मरणात् । वक्ष्यमाणादिवाक्य-
युक्तिभ्यश्चान्यथा ज्ञानतो मोक्षस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धस्यानुपपत्तेश्च ।
अथैवमपि स्वोपाधिकर्मादिकमपि संयोगकारणं भवति । तद्विहाय
कथमविवेक एव केवलं तत्र कारणमुच्यत इति । उच्यते । अवि-
वेकापेक्षया कर्मादीनामपि परम्परयैव पुरुषसम्बन्धः । तथाऽविवेक
एव पुरुषेण साक्षाज्ज्ञेयं शक्यते । कर्मादिकं त्वविवेकारूपहेतुज्ज्ञेद-
द्वारैवेत्याशयेनाविवेक एव मुख्यतः संयोगहेतुतयोक्त इति ।
अयं चाविवेकोऽगृहीतासंसर्गकमुभयज्ञानमविद्यास्थलाभिषिक्त एव
विवक्षितः । बन्धो विपर्ययाद्, विपर्ययभेदाः पञ्चेत्यागामिसूत्रद्वयात्
तस्य हेतुरविद्येति योगसूत्रेऽप्यविद्याया एव पञ्चपर्व्या बुद्धि-
पुरुषसंयोगहेतुतावचनाच्चान्यथाख्यातपनभ्युपगममात्र एव योगतो-
ऽत्र विशेषौचित्यात् । न पुनरविवेकोऽव्याभावमात्रं विवेकमागभावो
वा । मुक्तस्यापि बन्धापत्तेः । जीवन्मुक्तस्यापि भाविविवेकव्यक्ति-
मागभावेन धर्माधर्मोत्पात्तिद्वारा पुनर्वन्धप्रसङ्गाच्च । तथाऽऽगामि-
सूत्रस्थध्वान्तदृष्टान्तानुपपत्तेश्च । अभावस्य ध्वान्तवदावरकत्वा-
ऽसम्भवात् । तथा दृढिद्वासावप्यविवेकस्य श्रूयमाणौ नोपपद्येया-
तामिति । अस्मन्मते च वासनारूपस्यैवाविवेकस्य संयोगाख्य-
जन्महेतुतया तपोवदावरकत्वदृढिद्वासादिकमसंसर्गोपपद्यते । तस्य
हेतुरविद्येति पातञ्जलसूत्रे च भाष्यकारैरविद्याशब्देनाविद्याबीजं
व्याख्यातम् । ज्ञानस्य संयोगोच्चरकालीनत्वेन संयोगाजनकत्वा-

दिति । अपि च, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त इत्यादिवाक्येष्व-
 ऽभिमानारूपसंयोगस्यैव प्रकृतिस्थतारूपसंयोगहेतुतावगम्यते ।
 अत एव चाऽविद्या नामावोऽपि तु विद्याविरोधि ज्ञानान्तरमिति
 योगभाष्ये व्यासदेवैः प्रयत्नेनावधृतमातस्मादविवेकाविद्यपोस्तुल्य-
 योगक्षेपतया विवेकस्यापि ज्ञानविशेषत्वमिति सिद्धम् । अयं
 चाऽविवेकस्त्रिधा संयोगारूपजन्महेतुः साक्षाद्दर्माधर्मोत्पत्तिद्वारा
 रागादिदृष्टद्वारा च भवति । सति मूले तद्विपाक इति योगसूत्रात् ।
 कर्तास्मीति निबद्धयत— इति स्मृतेः । वीतरागजन्मादर्शनादिति
 न्यायसूत्राच्च । तदुक्तं मोक्षधर्मेऽपि—

ज्ञानेन्द्रियाणीन्द्रियार्था नोपसर्पन्त्यतर्पुलम् ।

हीनश्च करणैर्देही न देहं पुनरर्हति ॥

तस्मात् तर्पात्मकाद्रागाद् बीजाज्जायन्ति जन्तवः, इति । राग-
 स्त्वविवेककार्य इति योगसूत्राभ्यामप्येतत् प्रत्येतत्त्वम् । समान-
 तन्त्रन्यायात् । तच्च सूत्रद्वयं, क्लेशमूलः क्लेशश्चाकर्माशयः, सति
 मूले तद्विपाको जात्याधुर्भोगा इति । क्लेशश्चाविद्यादिपञ्चकमिति ।
 अविवेकस्य बन्धजनने द्वारजातं च पिण्डीकृत्येश्वरगीतायामुक्तम्—

अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद् दुःखं तथेतरेत् ।

रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे भ्रान्तिनिबन्धनाः ॥

कार्यो ह्यस्य भवेदोषः पुण्यापुण्यमिति श्रुतिः ।

तद्दोषादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्भवः, इति । एतदेव न्याये
 सूत्रितम् । दुःखजन्ममर्त्योक्तदोषमिव्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद-
 नन्तरापायादपवर्ग इति । तदेवं संयोगारूपजन्मद्वारा बन्धारूप-
 हेयस्य मूलकारणमविवेक इति हेयहेतुः प्रातेपादितः ॥ ५५ ॥

इतः परं क्रमप्राप्तं हानोपायव्यूहमतिविस्तरेणाशास्त्रसमाप्ति
 प्रतिपादयति । अन्तरान्तरा चोक्तव्यूहानपि विस्तारयिष्यति ।

नियतकारणान्तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत् ॥ ५६ ॥

शुक्तिरजतादिस्थले लोकसिद्धं यन्नियतकारणं विवेकसाक्षात्कारस्येव तस्याविवेकस्योच्छित्तिर्भवति । ध्वान्तवत् । यथा ध्वान्तमालोकादेव नियतकारणान्नश्यति, नोपायान्तरेण, तथैवाऽविवेकोऽपि विवक्तृदेव नश्यति, न तु कर्मादिभ्यः साक्षादित्यर्थः । तदेतदुक्तं योगसूत्रेण, विवेकख्यातिरविष्टवां हानोपाय इति । कर्मादीनि तु ज्ञानस्यैव साधनानि । योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिस्तये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेरिति योगसूत्रेण सत्त्वशुद्धिद्वारा ज्ञान एव योगाङ्गान्तर्गतसर्वकर्मणां साधनत्वावधारणादिति ॥

प्राचीनास्तु वेदान्तिनो मोक्षेऽपि कर्मणो ज्ञानाङ्गत्वमाहुः । विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुत इति श्रुतौ, सहकारित्वेन चेति वेदान्तसूत्रे चाङ्गाङ्गिभावेन ज्ञानकर्मणोः सहकारित्वावधारणात् ।

ज्ञानिनाऽज्ञानिना वापि यावद्देहस्य धारणम् ।

तावद्दर्णाश्रमप्रोक्तं कर्तव्यं कर्म मुक्तये, इत्यादिस्मृतेश्च । उपमर्दं चेति वेदान्तसूत्रेण तु कर्मत्यागो योगारूढस्य न्यायप्राप्तेऽनूद्यत एव ज्ञानस्य मुख्यतो मोक्षहेतुत्वं व्यवस्थापयितुम् । यदि हि विक्षेपकत्वात् कर्म ज्ञानाभ्यासस्य विरोधि भवेत् तदा, गुणलोपे न गुणिन इति न्यायेन प्रधानरसार्थमङ्गमृतं कर्मैव त्याज्यं जडभरतादिवदिसाशयादिति । तेषां मतेऽपि विवेकद्वारतां विना विवेकनाशकत्वं कर्मणो नैव सिद्ध्यतीति न तद्विरोधः । अत्र सूत्रे ध्वान्तस्यालोकनाशत्ववचनात् तमोऽपि द्रव्यमेव । न त्वाल्लोकाऽभावः । अपति बाधके नीलं तम इत्यादिप्रत्ययानां भ्रमत्वानौचित्यात् । नच क्लृप्तेनैवोपपत्त्यातिरिक्तकल्पनागौरवमेव बाधकमिति वाच्यम् । एवञ्च सति विज्ञानमात्रेणैव स्वप्नवत् सर्व-

व्यवहारोपपत्तावतिरिक्तकल्पनागौरवेण बाह्यार्थमतीतेरपि बाधाप-
त्तेः । तस्मादत्र प्रामाणिकत्वाद् गौरवं न दोषायति । ननु विवेक-
ज्ञानं विनाप्यविवेकारूपज्ञानव्यक्तीनां स्वस्वतृतीयक्षणेऽवश्यं
विनाशाज्ज्ञानस्य तनाशकत्वं किमर्थमिष्यत इति चेत् । अविवेक-
शब्देन तद्भासनाया एव पूर्वसूत्रे व्याख्यातत्वात् । अनागतावस्थ-
स्याविवेकस्यास्मन्मते नाशसम्भवाच्चेति ॥ ५६ ॥

ननु प्रकृतिपुरुषाविवेक एव चेत्यं संयोगद्वारा बन्धहेतुस्तयो-
र्विवेक एव च मोक्षहेतुस्ताहिं देहाद्यभिमानसत्त्वेऽपि मोक्षः स्या-
त् । तच्च श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धमिति तत्राह—

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्व्याने हानम् ॥ ५७ ॥

पुरुषे प्रधानाविवेकात् कारणाद्योऽन्याविवेको बुद्ध्याद्यवि-
वेको जायते कार्याविवेकस्य कार्यतपानादिकारणाविवेकमूलक-
त्वात् तस्य प्रधानाविवेकहाने सत्यवश्यं हानमित्यर्थः । यथा
शरीरादात्माने विविक्ते शरीरकार्येषु रूपादिष्वविवेको न सम्भव-
ति तथा कूटस्थत्वादिधर्मैः प्रधानात् पुरुषे विविक्ते तत्कार्येषु
परिणामादिधर्मकेषु बुद्ध्यादिष्वभिमानो नोत्पद्यते । तुल्य-
न्यायात् कारणनाशाच्चेति भावः । तदेतत् स्मर्यते—

चित्राधारपटसागे सक्तं तस्य हि चित्रकम् ।

प्रकृतेर्विरमे चेत्यं ध्यायिनां के स्मरादयः, इति । विरमो
विरामस्सागः । आदिशब्देन द्रव्यरूपा अपि विकारा ग्राह्या इति ।
यच्च बुद्धिपुरुषाविवेकादेव मोक्ष इत्यपि कञ्चिदुच्यते । तत्र स्थूल-
सूक्ष्मबुद्धिग्रहणात् प्रकृतेरपि ग्रहणम् । अन्यथा बुद्धिविवेकेऽपि
प्रकृत्यभिमानसम्भवादिति । ननु बुद्ध्याद्यभिमानातिरिक्ते प्रकृत्य-
ऽभिमाने किं प्रमाणमहमङ्ग इत्याद्यस्विलाभिमानानां बुद्ध्यादिविपर्य-
त्वेनैवोपपत्तेरिति चेन्न । मृत्वा मृत्वा पुनः सृष्टौ स्वर्गे स्यां

मा च नारकी * इत्याद्यभिमानानां प्रधानविषयत्वं विनानुपपत्तेः।
 अतीतानां बुद्ध्याद्यखिलकार्याणां पुनः सृष्ट्यभावात् । प्रधानस्य
 त्विदमेव प्रलयानन्तरं जन्म यद्बुद्ध्यादिरूपैकपरिणामसागेनापर-
 बुद्ध्यादिरूपतया परिणमनमिति । न चात्मनि जन्मादिज्ञान-
 मभिमान एव न भवति।पुरुषस्यापि लिङ्गशरीरसंयोगवियोगरूपयो-
 र्जन्मपरणयोः पारमार्थिकत्वादिति वाच्यम् । न जायते म्रियते
 वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवेता वा न भूयः * इत्यादिवाक्यै-
 र्जन्मादिप्रतिषेधेनोत्पत्तिविनाशाभिमानरूपस्यात्मनि जन्मादिज्ञान-
 स्य सिद्धेरप्रसक्तस्य प्रतिषेधायोगात् । किञ्च बुद्ध्यादिषु पुरुषा-
 णामभिमानोऽनादिर्वक्तुं न शक्यते । बुद्ध्यादीनां कार्यत्वात् ।
 अतः कार्येष्वभिमानव्यवस्थार्थं नियामकाकाङ्क्षायां कारणाभिमान
 एव नियामकतया सिद्ध्यति।लोके दृष्टत्वात् । कल्पनायाश्च दृष्टा-
 नुसारित्वात् । यथा लोके दृष्टः क्षेत्राभिमानात् क्षेत्रजन्यघान्या-
 दिष्वभिमानः । सुवर्णाभिमानाच्च तज्जन्यकटक्यादिष्वभिमानः ।
 तपोनिवृत्त्या च तपोनिवृत्तिरिति प्रधानाभिमानतद्वासनयोश्च
 बीजाङ्कुरवदनादित्वाच्च तदभिमाने नियामकान्तरापेक्षेति ॥५७॥

एवं प्रतिपादिते चतुर्व्यूहे पुनरियमाशङ्का । ननु पुरुषे चेद्
 बन्धमोक्षौ विवेकाविवेकौ स्वीकृतौ तर्हि, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्येति
 स्वोक्तिविरोधः । तथा च, न विरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च
 साधकः * न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता इत्यादिश्रुति-
 विरोधश्चेति । तां परिहरति—

वाङ्मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थितेः ॥ ५८ ॥

बन्धादीनां सर्वेषां चित्त एवावस्थानात् तत् पुरुषे वाङ्मात्रं
 सर्वं स्फटिकलौहित्यवत् प्रतिबिम्बमावत्वान्न तु तत्त्वं तस्य भावः।
 अनारोपितं ज्वालौहित्यवादित्यर्थः । अतो नोक्ताविरोध इति

भावः । स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलाय-
तीवेत्यादिश्रुतयस्त्वत्र प्रमाणम् । पुरुषः समानो लोकयोरेकरूपः ।
इवशब्दाभ्यां नानारूपत्वस्यौपाधिकत्वमुक्तम् । तथा चोक्तम्—

बन्धमौक्षौ सुखं दुःखं मोहापचिश्च मायया ।

स्वप्ने यथात्मनः रूपातिः संसृतिर्न तु वास्तवी, इति ॥

मायया मायारूपप्रकृत्यौपाधिकीत्यर्थः । नन्वेवं तुच्छस्य
बन्धस्य हानं कथं पुरुषार्थः, कथं बान्यधर्माभ्यामविवेकाविवेका-
भ्यामन्यस्य बन्धमोक्षस्वीकारे कर्मादिभिरिव नाव्यवस्थेति चेद-
न्नोक्तप्रायमपि पुनः प्रपञ्च्यते । यद्यपि दुःखयोगरूपो बन्धो वृत्ति-
रूपौ च विवेकाविवेकौ चित्तस्यैव, तथापि पुरुषे दुःखप्रतिबिम्ब
एव भोग इत्यवस्तुत्वेऽपि तद्भानं पुरुषार्थः । दुःखं मा भुञ्जीयेति
प्रार्थनात् । एवं यस्मै पुरुषाय प्रकृतिरविवेकेनात्मानं दर्शितवती
तद्भासनावशात् तमेव संयोगद्वारा बध्नाति नान्यम् । तथा यस्मै
विवेकेनात्मानं दर्शितवती तमेव स्ववियोगद्वारा मोचयति । वास
नोज्जेदादिति व्यवस्थापि घटत इति । कर्मादिभिर्बन्धाभ्युपगमे
त्वेवं व्यवस्था न घटते । कर्मादीनां साक्षिभास्यत्वाभावेन साक्षात्
पुरुषेण प्रतिबिम्बनादिति ॥ ५८ ॥

ननु बन्धादिकं चेत् पुरुषे बाह्यात्रं तर्हि श्रवणेन युक्त्या
वा तस्य बाधो भवतु, किमर्थं श्रुतिस्मृत्योः साक्षात्कारपर्यन्तं
विवेकज्ञानमुपदिश्यते मोक्षहेतुतयेति ? । तत्राह—

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मृदवदपरोक्षादृते ॥ ५९ ॥

युक्तिर्मननम् । अपिशब्दः श्रवणसमुच्चयार्थः । बाह्यात्रमपि
पुरुषस्य बन्धादिकं श्रवणमननमात्रेण न बाध्यते साक्षात्कारं
विना । यथा दिङ्मृदस्य जनस्य बाह्यात्रमपि दिग्वैपरीत्यं

श्रवणयुक्तिभ्यां न बाध्यते साक्षात्कारं विनेत्यर्थः । प्रकृते चेदमेव बाध्यत्वं यत् पुरुषे बन्धादिबुद्धिनिवृत्तिर्न त्वभावसाक्षात्कारः । श्रवणादिना तदुत्पत्तिसम्भावनाया अप्यभावादिति ॥

अथवेत्थं व्याख्येयम् । ननु नियतकारणात् तदुच्छित्तिरित्यनेन विवेकज्ञानमविवेकोच्छेदकमुक्तम् । तज्ज्ञानं किं श्रवणादि-साधारणमुतास्ति कंश्चिद्विशेष इत्याकाङ्क्षायामाह— युक्तितोऽपीत्यादिसूत्रम् ॥ अविवेको युक्तितः श्रवणतश्च न बाध्यते नोच्छिद्यते । विवेकापरोक्षं विना दिङ्मोहवदित्यर्थः । साक्षात्कारभ्रमे साक्षात्कारविशेषदर्शनस्यैव विरोधित्वादिति ॥ ५९ ॥

तदेवं विवेकसाक्षात्कारान्मोक्षं प्रतिपाद्य इतः परं विवेकः प्रतिपादनीयः । तत्रादौ प्रकृतिपुरुषादीनां विवेकतः सिद्धौ प्रमाणान्पुन्यस्यन्ते—

अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव बह्वैः ॥ ६० ॥

अचाक्षुषाणामप्रत्यक्षाणाम् । केचित् तावत् पदार्थाः स्थूलभूततत्कार्यदेहादयः प्रत्यक्षसिद्धा एव । प्रत्यक्षेणासिद्धानां प्रकृतिपुरुषादीनामनुमानेन प्रमाणेन बोधः पुरुषनिष्ठफलसिद्धिर्भवति यथा धूमादिभिर्जनितेनानुमानेन बह्वैः सिद्धिरित्यर्थः । अनुमानासिद्धमप्यागमात् सिद्ध्यतीत्यपि बोध्यम् । अस्य शास्त्रस्यानुमानप्राधान्यात् तु केवलानुमानस्य मुख्यतयैवोपन्यासो न त्वागमस्यानपेक्षेति । तथा च कारिका—

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् ।

तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम्, इति ॥ अनेन च सूत्रेणेदं मननशास्त्रमित्यवगम्यते ॥ ६० ॥

उक्तप्रमाणैः साध्यस्य विवेकस्य प्रतियोग्यनुयोगिपदार्थानां सद्ब्रह्मसूत्रं वक्ष्यमाणानुमानोपयोगिकार्यकारणभावमपि प्रदर्शयति—

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्भहान् महतो-
ऽहङ्कारोऽहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः
स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ ६१ ॥

सत्त्वादीनि द्रव्याणि न वैशेषिका गुणाः । संयोगविभागव-
त्त्वात् । लघुत्वचलत्वगुरुत्वादिधर्मकत्वादिधर्मकत्वाच्च । तेष्वत्र
शास्त्रे श्रुसादौ च गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात् । पुरुषपदग्रन्थ-
कत्रिगुणात्मकमहदादिरज्जुनिर्घातत्वाच्च प्रयुज्यते । तेषां सत्त्वा-
दिद्रव्याणां वा साम्यावस्थाऽन्यूनानतिरिक्तावस्था न्यूनाधिक-
'भावेनासंहतावस्थेति यावत् । अकार्यावस्थेति निष्कर्षः । अकार्या-
ऽवस्थापलाक्षितं गुणसामान्यं प्रकृतिरित्यर्थः । यथाश्रुते वैषम्याव-
स्थायां प्रकृतिनाशमसद्भात् ॥

सत्त्वं रजस्तम इति एवैव प्रकृतिः सदा ।

एवैव संसृतिर्जन्तोरस्थाः पारे परं पदम्, इत्यादिस्मृतिभि-
र्गुणमात्रस्यैव प्रकृतिस्त्वन्नचनाच्च । सत्त्वादीनामनुगमाय, सामान्ये-
ति । पुरुषव्यावर्चनाय, गुणेति । महदादिव्यावर्तनाय चोप-
लक्षितान्तमिति । महदादयोऽपि हि कार्यसत्त्वादिरूपाः पुरुषोप-
करणतया गुणाश्च भवन्तीति । तदत्र प्रकृतेः स्वरूपमेवोक्तम् ।
अस्या विशेषस्तु पश्चाद्द्रश्यते । प्रकृतेः कार्यो महान् महत्तत्त्वम् ।
महदादीनां स्वरूपं विशेषश्च वक्ष्यते । महत्तत्त्व कार्योऽहङ्कारः ।
अहङ्कारस्य कार्यद्वयं, तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं च । तत्रोभयमिन्द्रियं
वाङ्माभ्यन्तरमेदेनैकादशविधम् । तन्मात्राणां कार्याणि पञ्च
स्थूलभूतानि । स्थूलशब्दात् तन्मात्राणां सूक्ष्मभूतत्वमभ्युपगतम् ।
पुरुषस्तु कार्यकारणविलक्षण इति । इत्येवं पञ्चविंशतिर्गणः
'पदार्थव्यूहः । एतदतिरिक्तः पदार्थो नास्तीत्यर्थः । अथवा सत्त्वा-

दीनां प्रत्येकव्यक्त्यानन्तं गणशब्दो-वक्ति । अयं च पञ्चविंश-
तिको गणो द्रव्यरूप एव । धर्मधर्म्यभेदात्तु गुणकर्मसामान्या-
दीनामत्रैवान्तर्भावः । एतदतिरिक्तपदार्थसत्त्वे हि ततोऽपि पुरुष-
स्य विवेक्तव्यतया तदसङ्ग्रहं न्यूनतापद्येत । एतेन साङ्ख्याना-
मानियतपदार्थाभ्युपगम इति मूढप्रलाप उपेक्षणीयः । दिक्कालौ
चाकाशमेव । दिक्कालावाकाशादिभ्य इत्यागामिसूत्रात् । एत एव
पदार्थाः परस्परमवेशाप्रवेशाभ्यां कचिद तन्त्र एकमेव, कचिद तु
षट्, कचिच्च षोडश, कंचिच्च सङ्ख्यानतरैरप्युपदिश्यन्ते । विशेषस्तु
साधर्म्यवैधर्म्यमात्र इति यन्तव्यम् । तथा चोक्तं भागवते—

एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च ।

पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥

इति नानाप्रसङ्गयानं तत्त्वानाम ऋषिभिः कृतम् ।

सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्विदुषां किमशोभनम्, इति ॥ एते च
पदार्थाः श्रुतिष्वपि गणिताः । यथा गर्भोपनिषदि— अष्टौ प्रकृतयः
षोडश विकारा इति । प्रश्नोपनिषदि च— पृथिवी च पृथिवीमात्रा
चेत्यादिना । एवं मैत्रेयोपनिषदादिष्वपि । अष्टौ च प्रकृतयः
कारिकया व्याख्याताः—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः, इति ॥

एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमिति श्रुतिस्मृतिप्रवादस्तु सर्वतत्त्वानां
पुरुषे विलापनेन शक्तिशक्तिप्रभेदेनेत्यविरोधः । लयस्तु सूक्ष्मी-
भावेनावस्थानं, न तु नाश इति । तदुक्तम्—

आसीज्ज्ञानमघोऽप्यर्थ एकमेवाविकल्पितम् ॥

अविकल्पितमविभक्तम् । एतच्च ब्रह्ममीमांसाभाष्येऽद्वैतप्रसङ्ग-
तो विस्तरेणोपपादितम् । विशेषस्त्वयं यत् सेव्यत्वादेऽन्यतत्त्वानां

तत्रैवाविभागाद् ईश्वरचैतन्यमेवैकं तत्त्वम् । निरीश्वरत्वादे तु त्रिवेणिवदन्योन्याविभक्ततयैकास्मिन् कूटस्थे तेजोमण्डलवदादिस-
मण्डले प्रकृत्यारूपसूक्ष्मावस्थया महदादेरविभागादात्मैवैकं तत्त्व-
मिति । तथाच वक्ष्यति—नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वादिति ॥६१॥

एतेषु पदार्थेष्वचाक्षुषाणामनुमानेन बोधं प्रतिपादयति सूत्र-
जातेन—

स्थूलात् पञ्चतन्मात्रस्य ॥ ६२ ॥

बोध इत्यनुवर्तते । स्थूलं तावच्चाक्षुषमेव । तच्च तन्मात्रकार्य-
तयोक्तम् । ततः स्थूलभूतात् कार्यात् तत्कारणतया तन्मात्रानु-
मानेन स्थूलविवेकतो बोध इत्यर्थः । आकाशसाधारण्याय स्थूल-
त्वमत्र बाह्येन्द्रियग्राह्यगुणकत्वं, शान्तादिविशेषवत्त्वं वा । तन्मा-
त्राणि च यज्जातीयेषु शान्तादिविशेषत्रयं न तिष्ठति तज्जातीया-
नां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानामाधारभूतानि सूक्ष्मद्रव्याणि स्थूला-
नामऽविशेषाः ॥

तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्मृता ।

न शान्ता नापि घोरास्ते न सूक्ष्माविशेषिणः, इति विष्णु-
पुराणादिभ्यः । अस्माद्यमर्थः । तेषु तेषु भूतेषु तन्मात्रास्तिष्ठन्तीति
कृत्वा धर्मधर्म्यभेदाद् द्रव्याणामपि तन्मात्रता स्मृता । ते च
पदार्थाः शान्तघोरमृदूरूपैः स्थूलगतशब्दादिविशेषैः शून्याः । एक-
रूपत्वात् । तथा च शान्तादिविशेषरून्यशब्दादियत्स्वमेव भूतानां
शब्दादितन्मात्रत्वमित्याक्षेपः । अतोऽविशेषसंज्ञिता इति । शान्तं
सुखात्मकं, घोरं दुःखात्मकं, मृदं मोहात्मकम् । तन्मात्राणि च
देवादिमात्रभोग्यत्वेन केवलं सुखात्मकान्येव । सुखाधिक्यादिति ॥

अत्रेदमनुमानम्—अपकर्षकाग्रापञ्चानि स्थूलभूतानि स्व-
विशेषगुणवद्द्रव्योपादानकानि । स्थूलत्वाद् घटपटादिवादितिभ्र

अत्रानवस्थापत्त्या सूक्ष्ममादायैव साध्यं पर्यवस्यति । अनुकूलतर्क-
श्चात्र कारणगुणक्रमेण कार्यगुणोत्पत्तेर्बाधकव्यतिरेकेणापरिहार्य-
त्वम् । श्रुतिस्मृतयश्चेति प्रकृतेः शब्दस्पर्शादिमत्त्वे तु बाधकमस्ति,
शब्दस्पर्शविहीनं तद्रूपादिभिरसंयुतम् ।

त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रभववाच्यम्, इति विष्णुपुराणा-
दिवाक्यजातम् । बुद्ध्यहङ्कारयोश्च शब्दस्पर्शादिमत्त्वे भूतकारण-
त्वश्रुतिस्मृतय एव बाधिकाः सन्ति । बाह्येन्द्रियग्राह्यजातीय-
विशेषगुणवत्त्वस्यैव भूतलक्षणत्वेन तयोरापि भूतत्वापत्त्या स्वस्य
स्वकारणत्वानुपपत्तेरिति । नन्वेवं कारणद्रव्येषु रूपाद्यभावे त-
न्मात्ररूपादेः किं कारणमिति चेत्, स्वकारणद्रव्याणां न्यूनाधिक-
भावेनान्योऽन्यं संयोगविशेष एव । हरिद्रादीनां संयोगस्य त-
दुभयारब्धद्रव्ये रक्तरूपादिहेतुत्वदर्शनात् । दृष्टानुसारेण स्वाश्रय-
हेतुसंयोगानामेव रूपादिहेतुत्वसम्भवे तार्किकाणां परमाणुषु रूप-
कल्पनं तु हेयम् । सजातीयकारणगुणस्यैव कार्यगुणारम्भकते-
ति तु तेषामपि न नियमः । तसरेणुमहत्त्वादाववयवबहुत्वादेरेव
तैरपि हेतुत्वाभ्युपमादिति दिक् ॥

इन्द्रियानुमानं चाकाशानुमानवद्दर्शनस्पर्शनवचनादिभिः प्र-
त्यक्षाभिर्दृष्टिभिरेवेति तदत्र नोक्तम् । तत्त्वान्तरेण तत्त्वान्तरानु-
मानानामेव प्रकृतत्वादिति न न्यूनता । तन्मात्राणां चोत्पत्तौ
योगमाप्योक्तप्रक्रियैव ग्राह्या । यथाहङ्काराच्छब्दतन्मात्रम् । ततश्चा-
ऽहङ्कारसहकृताच्छब्दतन्मात्राच्छब्दस्पर्शगुणकं स्पर्शतन्मात्रम् । एवं
क्रमेणैकैकगुणवृद्ध्या तन्मात्राण्युत्पद्यन्त इति । या तु-

आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्ज ह ।

बलवानभवद्वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः, इत्यादिना विष्णु-
पुराणे स्पर्शादितन्मात्रस्याष्टिराकाशादिस्थूलभूतचतुष्टयादुक्ता ।

सा भूतरूपेण परिणमनरूपैव मन्तव्या । आकाशादीनि जलान्तानि हि स्थूलभूतानि स्वस्वोत्तरभूतरूपेण स्वानुगततन्मात्राः स्वोपष्टम्भतः परिणमयन्तीति ॥ ६२ ॥

बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य ॥ ६३ ॥

बाह्याभ्यन्तराभ्यामिन्द्रियाभ्यां तैः पञ्चतन्मात्रैश्च कार्येस्तत्कारणतयाहङ्कारस्यानुमानेन बोध इत्यर्थः । अहङ्कारश्चाभिमानवृत्तिकमन्तःकरणद्रव्यं, न त्वभिमानपात्रम् । द्रव्यस्यैव लोके द्रव्योपादानत्वदर्शनात् । सुपुण्यादावहङ्कारवृत्तिनाशेन भूतनाशप्रसङ्गाद्भासनाश्रयत्वेनैवाहङ्कारारूप्यद्रव्यसिद्धेश्चेति ॥ अत्रेत्थमनुमानम् । तन्मात्रेन्द्रियाण्यभिमानवद्द्रव्योपादानकानि । अभिमानकार्यद्रव्यत्वात् । यन्नैवं तन्नैवम् । यथा पुरुषादिरिति । नन्वभिमानवद्द्रव्यमेवासिद्धमिति चेद्, अहं गौर इत्यादिवृत्त्युपादानतया चक्षुरादिवत् तत्सिद्धेः । अनेन चानुमानेन मनआद्यतिरेकमात्रस्य तत्कारणतया प्रसाध्यत्वात् । अत्र चापमनुकूलस्तर्कः । यदुस्यां प्रजापेयेसादिश्रुतिस्मृतिभ्यस्तावदभूतादिस्मृतेरभिमानपूर्वकत्वाद् बुद्धिवृत्तिपूर्वकस्मृष्टौ कारणतयाभिमानः सिद्धः । तत्र चैकार्थसमवायप्रत्यासत्त्यैवाभिमानस्य स्मृतिहेतुत्वं लाघवात् कल्प्यत इति । नन्वेवं कुलालाहङ्कारस्यापि घटोपादानत्वापत्त्या कुलालमुक्तौ तदन्तःकरणनाशे तन्निर्मितघटनाशः स्यात् । न चैतद्युक्तम् । पुरुषान्तरेण स एवायं घट इति प्रसङ्गात्प्रमाणत्वादिति । मैवम् । मुक्तपुरुषभोगहेतुपरिणामस्यैव तदन्तःकरणमोक्षोत्तरमुच्छेदात् । न तु परिणामसामान्यस्यान्तःकरणस्वरूपस्य बोधेदः । कृतार्थप्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वादितियोगमूत्रेमुक्तपुरुषोपकरणस्याप्यन्यपुरुषार्थसाधकत्वसिद्धेरिति । अथवा घटादिष्वपि हिरण्यगर्भाहङ्कार एव कारणमस्तु, न कुलालाद्यहङ्कारस्तथापि सामान्य-

व्याप्तौ न व्यभिचारः । समष्टिबुद्ध्याद्युपादानिकैव हि सृष्टिः
पुराणादिषु साङ्ख्ययोगयोश्च प्रतिपाद्यते, न तु तदंशव्याष्टिबुद्ध्या-
द्युपादानिका । यथा महापृथिव्या एव स्यावरजङ्गमाद्युपादानत्वं
न तु पृथिव्यंशलोष्टादेरिति ॥ ६३ ॥

तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥

तेनाहङ्कारेण कार्येण तत्कारणतया मुख्यस्यान्तःकरणस्य
महदाख्यबुद्धेरनुमानेन बोध इत्यर्थः । अत्राप्ययं प्रयोगः । अह-
ङ्कारद्रव्यं निश्चयवृत्तिमद्द्रव्योपादानकम् । निश्चयकार्यद्रव्यत्वात् ।
यन्नैवं तन्नैवम् । यथा पुरुषादिरिति । अत्राप्ययं तर्कः । सर्वोऽपि
लोकः पदार्थमादौ स्वरूपतो निश्चित्य पश्चादभिप्रेयते, अपमहं
मयेदं कर्तव्यमित्यादिरूपेणेति तावत् सिद्धमेव । तत्राहङ्कारद्रव्य-
कारणाकाङ्क्षायां वृत्त्योः कार्यकारणभावेन तदाश्रययोरेव कार्य-
कारणभावो लाघवात् कल्प्यते । कारणस्य वृत्तिलाभेन कार्य-
वृत्तिलाभस्यौत्सर्गिकत्वादिति । श्रुतावपि, स ईक्षाञ्चक्रे तदैक्षते-
त्यादौ सर्गाद्युत्पन्नबुद्धित एव तदितराखिलसृष्टिरवगम्यते इति ।
यद्यप्येकमेवान्तःकरणं वृत्तिभेदेन त्रिविधं लाघवात् ।

गुणक्षोभे जायमाने महान् मादुर्वभूव ह ।

मनो महान्श्च विज्ञेय एकं तद्वृत्तिभेदतः, इति छेद्नात् । पञ्च-
वृत्तिर्मनोवद् व्यपदिश्यते इति वेदान्तसूत्रेण प्राणहृष्टान्तविधया
मनसोऽपि वृत्तिमात्रभेदेन बहुत्वसिद्धेश्च । अन्यथा निश्चयादिवृत्ति-
भिरिव भ्रमसंशयनिद्राक्रोधादिवृत्तिभिरपि स्वसमसङ्ख्यानन्तान्तः-
कारणापत्तेः । बुद्ध्यादिष्वव्यवस्यया मनआदिप्रयोगस्य पातञ्जला-
दिसर्वशास्त्रेष्वनुपपत्तेश्च । तथापि वंशपर्वस्त्रिवावान्तरभेदमाश्रि-
त्यान्तःकरणत्रये क्रमः कार्यकारणभावश्चोक्तः । योगोपयोगि-

श्रुतिस्मृतिपरिमाणानुसारादिति मन्तव्यम् ॥ तदुक्तं वाशिष्ठे—

अहमर्थोदयो योऽयं चित्तात्मा वेदनात्मकः ।

एतच्चित्तद्रुमस्यास्य बीजं विद्धि महामते ॥

एतस्मात् प्रथमोद्भिन्नादङ्कुरोऽभिनवाकृतिः ।

निश्चयात्मा निराकारो बुद्धिरित्यभिधीयते ॥

अस्य बुद्ध्यभिधानस्य याङ्कुरस्य प्रपीनता ।

सङ्कल्परूपिणी तस्याश्चित्तचेतोमनोऽभिधा, इति ॥

अहमर्थोऽन्तःकरणसामान्यम् । अत्र वाक्ये बीजाङ्कुरन्यायेन एकस्यैवान्तःकरणवृक्षस्य वृत्तिमात्ररूपेण चित्ताद्याख्यावस्याभेदाः क्रमिकास्त्रिविधाः परिणामा उक्ता इति । साङ्ख्यशास्त्रे च चिन्ता-वृत्तिकस्य चित्तस्य बुद्धावेवान्तर्भावः । अहङ्कारस्य चात्र वाक्ये बुद्धावन्तर्भावः ॥ ६४ ॥

ततः प्रकृतेः ॥ ६५ ॥

ततो महत्तत्त्वात् कार्यात् कारणतया प्रकृतेरनुमानेन बोध इत्यर्थः । अन्तःकरणसामान्यस्यापि कार्यत्वं तावदेकदा पञ्चेन्द्रिय-ज्ञानानुत्पत्त्या मध्यमपरिमाणतया देहादिवदेव सिद्धम् । श्रुति-स्मृतिप्रामाण्याच्च । तस्य च प्रकृतिकार्यत्वेऽयं प्रयोगः । सुख-दुःखमोहघर्षिणी बुद्धिः, सुखदुःखमोहधर्मकद्रव्यजन्या । कार्यत्वे सति सुखदुःखमोहात्मकत्वात् । कान्तादिवदिति । कारणगुणानु-सारेणैव कार्यगुणौचित्यं चात्रानुकूलस्पर्कः, श्रुतिस्मृतयोऽपीति मन्तव्यम् । ननु विषयेषु सुखादिमत्त्वे प्रमाणं नास्ति । अहं सुखी-स्याद्येवानुभवात् । तत् कथं कान्तादिविषयो दृष्टान्त इति चेन्न । सुखाद्यात्मकबुद्धिकार्यतया स्रक्सुखं चन्दनसुखमित्याद्यनुभवेन च विषयाणामपि सुखादिधर्मकत्वसिद्धेः, श्रुतिस्मृतिप्रामाण्याच्च । किञ्च यस्यान्वयव्यतिरेकी सुखादिना सह दृश्येते तस्यैव सुखा-

श्रुपादानत्वं कल्प्यते । तस्य निमित्तत्वं परिकल्प्यान्यस्योपादान-
त्वकल्पने कारणद्वयकल्पनागौरवात् । अपि चान्योऽन्यसंबादेन
प्रत्यभिज्ञया च विषयेषु सर्वपुरुषसाधारणस्थिरसुखसिद्धिः । त-
त्सुखग्रहणायास्मन्त्रये वृत्तिनिषमादिकल्पनागौरवं च फलमुख-
त्वान्न दोषावहम् । अन्यथा प्रत्यभिज्ञयावप्यसिद्धिप्रसङ्गात् त-
त्कारणादिकल्पनागौरवादिति । विषयेऽपि सुखादिकं च मार्कण्डेये
प्रोक्तम्—

तव सन्तु चेतस्यथवापि देहे

सुखानि दुःखानि च किं ममात्र * इति ॥ अहं सुखीत्या-
दिप्रत्ययस्तु, अहं घनीत्यादिप्रत्ययवत् स्वस्वामिभावाख्यसम्बन्ध-
विषयकः । तेषां प्रत्ययानां समवायसम्बन्धाविषयकत्वभ्रमनिरा-
सार्थं तु सुखिदुःखिमूढेभ्यः पुरुषो विविच्यते शास्त्रेऽपि ।
शब्दादिषु च सुखाद्यात्मताव्यवहार एकार्थसमवायात् । अस्तु
वा शब्दादिषु साक्षादेव सुखमुक्तप्रमाणेभ्यः । विषयगतसुखादेश्च
बुद्धिमात्रग्राह्यत्वं फलवत्त्वात् । यत्तु विषयासम्प्रयोगकाले शान्ति-
सुखं सान्त्तिकं सुपुष्पादौ व्यज्यते । तदेव बुद्धिधर्म आत्म-
सुखमुच्यते इति । यद्यपि वैशेषिकाद्या अपि तार्किकाः प्रपञ्चे-
ऽन्यथापि कार्यकारणव्यवस्थामनुमिमते, तथापि बहुलश्रुतिस्मृत्यु-
पोद्वलनेनास्माभिरनुमितैव व्यवस्था मुमुक्षुभिरुपादेया । मूल-
शैथिल्यदोषेण परानुमानानां दुर्बलत्वात् । अत एव, तर्काप्रति-
ष्ठानादिति वेदान्तसूत्रेणाप्रतिष्ठादोषतः केवलतर्कोऽपास्तः । तथा
मनुनापि, आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राद्विरोधेना * यस्तर्केणा-
ऽनुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः, इति वेदाविरुद्धतर्कस्यैवार्थनिश्चा-
यकत्वमुक्तम् । तस्मात्, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोप-
पत्तिभिः * इत्यादिवाक्येभ्यः श्रवणसमानार्थक्रमेण मननं बल-

वत् । अन्याकारं मननं तु परेषां दुर्बलम् । एवं पुरुषेऽपि सुख-
दुःखादिसत्त्वेन तेषामनुमानं बहुलश्रुत्यादिविरोधाद् दुर्बलमिति
दिक् ॥ प्रकृतिगतविशेषं च पश्चाद्दक्ष्यामः ॥ ६५ ॥

नन्वाबिलजडेभ्यः पुरुषविवेक एव मुक्तौ हेतुस्तत्र किमर्थं
जडानामन्योऽन्यविवेकोऽत्र दर्शित इति चेत् । प्रकृत्यादितत्त्वो-
पासनया सत्त्वशुद्ध्यर्थं विवेकस्याप्यपेक्षितत्वादिति कार्यकारण-
मुद्रया प्रकृतिपर्यन्तस्यानुमानेन विवेकतः सिद्धिमुक्त्वा यथोक्त-
कार्यकारणभावशून्यस्य पुरुषस्य प्रकारान्तरेणाऽनुमानतस्तथा
सिद्धिमाह—

संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य ॥ ६६ ॥

संहननमारम्भकसंयोगः । स चावयवावयव्यभेदात् प्रकृति-
कार्यसाधारणः । तथा च संहतानां प्रकृतितत्कार्याणां परार्थत्वा-
नुमानेन पुरुषस्य बोध इत्यर्थः । तद्यथा विवादास्पदं प्रकृतिमह-
दादिकं परार्थम्, स्वेतरस्य भोगाऽपवर्गफलकम् । संहतत्वात् ।
शय्यासनादिबदिसनुमानेन प्रकृतेः परोऽसंहत एव पुरुषः सिद्ध्य-
ति । तस्यापि संहतत्वेऽनवस्थापत्तेः । पातञ्जले च— परार्थं, संहत्य
कारित्वादिति सूत्रकारेणानुमानं कृतम् । तच्च यथा श्रुतमेवान्त्या-
ऽवयवसाधारणम् । इतरसाहित्येनार्थक्रियाकारित्वस्यैव संहत्यका-
रिताशब्दार्थत्वात् । पुरुषस्तु विषयप्रकाशरूपायां स्वार्थक्रियायां
नान्यदपेक्षते । नित्यप्रकाशरूपत्वात् । पुरुषस्यार्थसम्बन्धमात्रे
बुद्धिदृश्यपेक्षणात् । सम्बन्धस्तु नासाधारण्यार्थक्रियेति । अत्र च
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं
प्रियं भवतीत्यादिश्रुतिस्मृतयोऽनुकूलतर्काः । अन्यच्च सुखादिमत्वं
प्रधानादिकं यदि स्वस्य सुखादिमोगार्थं स्यात्तदा तस्य साक्षात्
स्वज्ञेयत्वे कर्मकर्तृविरोधः । न हि धर्मिभानं विना सुखस्य भानं

सम्भवति । अहं सुखीत्येवं सुस्तानुभवादिति । अपि च संह-
न्यमानानां बहूनां गुणानां तत्कार्याणां चानेकविकाराणामनेक-
चैतन्यगुणकल्पनायां गौरवेण लाघवादेक एव चित्तकाशरूपः
पुरुषः सर्वसंहतेभ्यः परः कल्पयितुं युज्यत इति । अनेन सूत्रेण
निमित्तकारणतया पुरुषानुमानमुक्तम् । पुरुषार्थस्याऽखिलवस्तु-
संहनननिमित्तत्ववचनात् । अत एव सर्गाद्युत्पन्नं पुरुषं प्रकृत्य
विष्णुपुराणादौ स्मर्यते—

निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि ।

प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः ॥

गुणसाम्यात् ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ।

गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम, इत्यादिसेवज्ञा-
ऽधिष्ठानं चासमाप्तपुरुषार्थस्य संयोगमात्रं गुणव्यञ्जनं महत्तत्त्वं
कारणतया त्रिगुणात्मप्रधानव्यञ्जकत्वादिति । तदेवमचाष्टुपाणा-
मनुमानेन सिद्धिरुक्ता ॥ ६६ ॥

इदानीं सर्वकारणत्वोपपत्तये प्रकृतिनित्यत्वमुपपाद्यते पुरुष-
कौटस्थ्यसिद्ध्यर्थम्—

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ ६७ ॥

त्रयोविंशतितत्त्वानां मूलमुपादानं प्रधानं मूलग्रन्थम् । अन-
वस्थापत्त्या तत्र मूलान्तरासम्भवादित्यर्थः ॥ ६७ ॥

ननु, तस्माद्व्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम * इत्यादिना
प्रधानस्यापि पुरुषादुत्पत्तिश्रवणात् पुरुष एव प्रकृतेर्मूलं भवतु ।
पुरुषस्य नित्यतया च नानवस्था । अविद्याद्वारकतया च न पुरुष-
कौटस्थ्यहानिः । तथाच स्मर्यते— तस्मादज्ञानमूलोऽयं संसार
पुरुषस्य हि * इति ॥ इत्याशङ्काह—

पारस्पर्येऽप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम् ॥ ६८ ॥

अविद्यादिद्वारेण परम्परया पुरुषस्य जगन्मूलकारणत्वेऽप्ये-
कस्मिन्नविद्यादौ यत्र कुत्रचिन्नित्ये द्वारे परम्परयाः पर्यवसानं
भविष्यति । पुरुषस्यापरिणामित्वात् । अतो यत्र पर्यवसानं सैव
नित्या प्रकृतिः । प्रकृतिरिह मूलकारणस्य संज्ञामात्रमित्यर्थः ॥ ६८ ॥

नन्वेवं पञ्चविंशतितत्त्वानीति नोपपद्यते । महत्तत्त्वकारणा-
ऽव्यक्तापेक्षयापि जडतत्त्वान्तरापत्तेरित्याशयेन मूलसमाधानमाह-

समानः प्रकृतेर्द्वयोः ॥ ६९ ॥

वस्तुतस्तु प्रकृतेर्मूलकारणविचारे द्वयोर्वादिप्रतिवादिनोराव-
योः समानः पक्षः । एतदुक्तं भवति । यथा प्रकृतेरुत्पत्तिः श्रूयते,
एवमविद्याया अपि । अविद्या पञ्चपर्वणा मादुर्भूता महात्मनः *
इत्यादिवाक्यैः । अत एकस्या अवश्यं गौण्युत्पत्तिर्वक्तव्या । तत्र
च प्रकृतेरेव पुरुषसंयोगादिभिरभिव्यक्तिरूपा गौण्युत्पत्तिर्युक्ता ।
संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मज्ञानयोरिति * कौर्मवाक्ये प्रकृति-
पुरुषयोगौण्योत्पत्तिस्मरणात् । अविद्यायाश्च कापि गौण्योत्प-
त्त्यश्रवणात् तस्या अनादिता । वाक्यानि तु प्रवाहरूपेणैव वासना-
द्यनादिवाक्यवद् व्याख्येयानीति । अविद्या च मिथ्याज्ञानरूपा
बुद्धिधर्म इति योगे सूत्रितमतो न तत्त्वाधिक्यम् । अथवा द्वयोः
प्रकृतिपुरुषयोः समान एव न्याय इत्यर्थः ।

यतः प्रधानपुरुषौ यतश्चैतच्चराचरम् ।

कारणं सकलस्याऽस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु, इत्यादि-
वाक्यैः पुरुषस्याप्युत्पत्तिश्रवणादित् भावः । तथाच पुरुषस्येव
प्रकृतेरपि गौण्येवोत्पत्तिः । निराश्रवणादित्यपि समानमिति ।
तस्मात् प्रकृतेरेवोपादानं जगतः । प्रकृतिधर्मश्चाऽविद्या जग-

श्रिमित्तकारणम् । तथा पुरुषोऽपीति सिद्धम् । यत्तु,

अविद्यामाहुरव्यक्तं सर्गप्रलयधर्मिणम् ।

सर्गप्रलयनिर्मुक्तं विद्यां वै पञ्चविंशकम्, इति मोक्षधर्मे प्रकृतिपुरुषयोरविद्याविद्येति वचनम् । तत् तदुभयविषयतयोपचरितमेव । परिणामित्वेन हि पुरुषापेक्षया प्रकृतिरस्ततीति तस्या अविद्याविषयत्वमुक्तम् । एवमेव तस्मिन् प्रकरणे स्वस्वकारणाऽपेक्षया भूतान्तं कार्यजातमविद्येत्युक्तम् । स्वस्वाऽपेक्षया च स्वस्वकारणं विद्येति । पुरुषस्य परिणामरूपं जगदुपादानत्वं तु प्रकृत्युपाधिकमेव कर्तृत्वादिवच्छ्रुतिस्मृत्योरुपासार्थमेवानुद्यते । अन्यथा, अस्थूलमनन्वहस्वमित्यादिश्रुतिविरोधापत्तेरिति मन्तव्यम् । मायाशब्देन च प्रकृतिरेवोच्यते । मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति श्रुतौ । अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् । तस्मिंश्चान्यो मायया सम्भिरुद्धः, इति पूर्वप्रक्रान्तमायायाः प्रकृतिस्वरूपतावचनात् ॥

सत्त्वं रजस्तम इति प्राकृतं तु गुणत्रयम् ।

एतन्मयी च प्रकृतिर्माया या वैष्णवी श्रुता ॥

लोहितश्वेतकृष्णेति तस्यास्तादृग्बहुप्रजाः, इत्यादिस्मृतिभ्यश्च । न तु ज्ञाननाश्या अविद्या मायाशब्दार्थो, नित्यत्वानुपपत्तेः । किञ्चाविद्याया द्रव्यत्वे शब्दमात्रभेदो, गुणत्वे च तदाधारतया प्रकृतिसिद्धिः, पुरुषस्य निर्गुणत्वादिभ्यः । अथ द्रव्यगुणकर्मविलक्षणैवास्माभिरविद्या वक्तव्येति चेन्न । तादृक्पदार्थाप्रतीतिरुक्तत्वादिति ॥ ६९ ॥

नन्वेवञ्चेत् प्रकृतिपुरुषाद्यनुमानप्रकारोऽस्ति तर्हि सर्वेषामेव कथं विवेकमननं न जायते, तत्राह—

अधिकारित्रैविद्यान्न नियमः ॥ ७० ॥

श्रवणादाविव मनतेऽप्यधिकारिणस्त्रिविधा मन्दमध्यमोत्तमा

इत्यतो न सर्वेषामेव मनननियमः । कुतर्कादिभिर्मन्दमध्यमयोर्वाध-
सत्प्रतिपक्षतासम्भवादित्यर्थः । मन्दैर्हि बौद्धाद्युक्तकुतर्कजातेनोक्ता-
ऽनुमानानि बाध्यन्ते । मध्यमैश्च बुद्धाद्युक्तैरेव विरुद्धासङ्गिद्वैः
सत्प्रतिपक्षितानि क्रियन्ते । अत उत्तमाधिकारिणामेवैतादृशमननं
भवतीति भावः । प्रकृतेः स्वरूपं गुणसाम्यं प्रागेवोक्तम् । सूक्ष्म-
भूतादिकं च प्रसिद्धमेवास्तीति ॥ ७० ॥

अवशिष्टयोर्महदहङ्कारयोः स्वरूपमाह सूत्राभ्याम्—

महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनः ॥ ७१ ॥

महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनो मननवृत्तिकम् । मननमत्र ति-
श्चयः । तद्वृत्तिका बुद्धिरित्यर्थः ।

यदेतद्विस्तृतं बीजं प्रधानपुरुषात्मकम् ।

महत्तत्त्वमिति प्रोक्तं बुद्धितत्त्वं तदुच्यते, इत्यादिवाक्येभ्यो
बुद्धेरेवाद्यकार्यत्वावगमात् ॥ ७१ ॥

चरमोऽहङ्कारः ॥ ७२ ॥

तत्पानन्तरो यः सोऽहङ्करोतीसहङ्कारोऽभिमानवृत्तिक इ-
त्यर्थः ॥ ७२ ॥

यतोऽभिमानवृत्तिकोऽहङ्कारोऽतस्तत्कार्यत्वमुत्तरेषामुपपन्न-
मित्याह—

तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम् ॥ ७३ ॥

सुगमम् । एवं त्रिसूत्रीं व्याख्याय पौनरुक्त्याशङ्कायास्ता ॥ ७३ ॥

नन्वेवं, प्रकृतिः सर्गकारणमिति श्रुतिस्मृतिविरोध इत्याशङ्का-
यामाह—

आद्यहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवत् ॥ ७४ ॥

पारम्पर्येऽपि साक्षादहेतुत्वेऽप्याद्यायाः प्रकृतेर्हेतुताहङ्कारा-

दिषु महदादिद्वारास्ति । यथा वैशेषिकमतेऽणूनां घटादिहेतुता
द्रवणुकादिद्वारैवेत्यर्थः ॥ ७४ ॥

ननु प्रकृतिपुरुषयोरुभयोरेव नित्यत्वात् प्रकृतेरेव कारणत्वे
किं नियामकं ? तत्राह—

पूर्वभाषित्वे द्वयोरेकेतरस्य हानेऽन्यतरयोगः ॥ ७५ ॥

द्वयोरेव पुरुषप्रकृत्योरखिलकार्यपूर्वभावित्वेऽप्येकतरस्य पुरुष-
स्यापरिणामित्वेन कारणताहान्यान्यतरस्याः कारणत्वौचित्यमि-
त्यर्थः । पुरुषस्यापरिणामित्वे चेदं बीजम् । पुरुषस्य संहत्य कारि-
त्वे परार्थत्वापत्त्यानवस्था । असंहत्य कारित्वे सर्वदा महदादि-
कार्यप्रसङ्गः । प्रकृतिद्वारा परिणामकल्पने च लाघवात् तस्या
एव परिणामोऽस्तु । पुरुषे तु स्वामित्वेन स्रष्टृत्वोपचारः । यथा
योधेषु वर्तमानौ जयपराजयौ राजन्युपचर्येते । तत्फलमुखदुःख-
भोक्तृत्वेन तत्स्वामित्वादिति । किञ्च धर्मिग्राहकप्रमाणेन कारणतयैव
प्रकृतेः सिद्धौ नान्यकारणाकाङ्क्षास्ति । यथा धर्मिग्राहकप्रमाणेन
द्रष्टृतया पुरुषसिद्धौ नान्यद्रष्ट्राकाङ्क्षेति । अपि च पुरुषस्य परि-
णामित्वे कदाचिच्चक्षुर्भनआदिवद् बन्धत्वमपि स्यात् । तथा
च विद्यमानमपि मुखदुःखादिकं न ज्ञायेत । ततश्चाहं सुखी न
वेत्यादिसंशयापत्तिः । अतः सदा प्रकाशस्वरूपत्वानपायेन पुरुष-
स्यापरिणामित्वं सिद्ध्यति । तदुक्तं योगसूत्रेण, सदा ज्ञाताश्चित्त-
स्य वृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वादिति । तद्भाष्येण च
सदा ज्ञानविषयत्वं तु पुरुषस्याऽपरिणामित्वं परिदीपयतीति ।
सदा प्रकाशस्वरूपत्वेऽपि यथा नैकदा विश्वप्रकाशत्वं तथा
वक्ष्यामः ॥ ७६ ॥

प्रकृतेर्युगपत्कारणत्वोपपत्तये विमुक्त्यमपि प्रतिपादयति—

परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम् ॥ ७६ ॥

सर्वोपादानं प्रधानं न परिच्छिन्नं, व्यापकमित्यर्थः । सर्वोपादानत्वमत्र हेतुगर्भविशेषणम् । परिच्छिन्ने तदसम्भवादिति । ननु प्रकृतेरपरिच्छिन्नत्वं नोपपद्यते । प्रकृतिर्हि सत्त्वादिगुणत्रयादतिरिक्ता न भवति । सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वादित्यागाभिसूत्रात् । योगसूत्रयाप्याभ्यां स्पष्टमवधृतत्वाच्च । तेषां च सत्त्वादीनां लघुत्वचलत्वगुरुत्वादयो धर्मा वक्ष्यमाणा विभुत्वे सति विरुद्ध्यन्ते । सृष्ट्यादिहेतवः संपोगविभागादयश्च नोपपद्यन्त इति ॥ अत्रोच्यते ॥ परिच्छिन्नत्वमत्र दैशिकाभावप्रतियोगितावच्छेदकाऽवच्छिन्नत्वम् । तदभावश्च व्यापकत्वम् । तथाच जगत्कारणत्वस्य दैशिकाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वमेवेति प्रकृतेर्व्यापकत्वमिति पर्यवसितम् । यथा प्राणस्य स्थावरजद्रगाद्यस्त्रिलशरीरव्यापकत्वं प्राणत्वसामान्येनोच्यते । प्राणव्यक्तीनां सर्वदेहसम्बन्धात् । तद्वत् प्रकृतेर्व्यापकत्वमिति । प्रकृतेरक्रियैकत्वादिकं च साधर्म्यवैधर्म्यसूत्रे प्रतिपादयिष्यामः ॥ ७६ ॥

न केवलं सर्वोपादानत्वात् । अपि तु,

तदुत्पत्तिश्रुतेश्च ॥ ७७ ॥

तेषां परिच्छिन्नानामुत्पत्तिश्रवणाच्च । अथ यदल्पं तन्मर्त्यमित्यादिश्रुतिषु मरणधर्मकत्वेन परिच्छिन्नस्योत्पत्त्यवगमात् । श्रुतपन्तरेभ्यश्चेत्यर्थः ॥ ७७ ॥

इदानीं प्रकृतिकारणतोपपत्तयेऽभावादिकारणतां निरस्यति-

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ ७८ ॥

अवस्तुनोऽभावान्न वस्तुसिद्धिर्भावोत्पत्तिः । शशशृङ्गाज्जगदुत्पत्त्या मोक्षाद्यनुपपत्तेः । तददर्शनाच्चेत्यर्थः ॥ ७८ ॥

ननु जगदप्यवस्त्वेवास्तु स्वप्नादिवदिति तत्राह ।

अवाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम् ॥ ७९ ॥

स्वप्नप्रदार्थस्येव प्रपञ्चस्य बाधः श्रुत्यादिप्रमाणेर्नास्ति । तथा शङ्कषीतिमादेरिव दुष्टेन्द्रियादिजन्यत्वमपि नास्ति । दोषकल्पने प्रमाणाभावादित्यतो न कार्यस्यावस्तुत्वमित्यर्थः । ननु वाचार्म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेलेव सत्यमित्यादिश्रुतिभिरेव प्रपञ्चस्य बाधो, बाधाच्चाविद्याख्यदोषोऽपि स्वकारणेऽस्तीति चेन्न । मृद्दृष्टान्तसिद्ध्यन्यथानुपपत्त्या स्वकारणापेक्षकास्थैर्यरूपासत्त्वपरत्वात् तादृग्वाक्यानामन्यथा सृष्ट्यादिवाक्यविरोधाच्च । किञ्च श्रुत्या प्रपञ्चबाध आत्माश्रयः । स्वस्यापि प्रपञ्चान्तर्गततया बाधेन तद्विधितार्थे पुनः संशयापत्तिश्चेति । अत एव बाधाबाधादिवैधर्म्यादुपलम्भाच्च जाग्रत्प्रपञ्चस्य स्वप्नत्वपुण्यादितुल्यत्वमतिनिर्वन्धेन प्रत्याचष्टे वेदान्तसूत्रद्वयम् । वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवदिति, उपलब्धे-
श्चेति च । नेति नेतीत्येवंविध-वाक्यानि च विवेकपराण्येव, न तु स्वरूपतः प्रपञ्चनिषेधपराणि । प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधतीति वेदान्त-
सूत्रात् । एवमन्यान्यपि वाक्यानि ब्रह्ममीमांसाभाष्येऽस्माभिर्व्याख्यातानि ॥ ७९ ॥

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिरिति यदुक्तं तत्र हेतुमाह—

भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्

कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥ ८० ॥

भावे कारणस्य सद्रूपत्वे तद्योगेन सत्तायोगेन कार्यसिद्धिर्घटेत । कारणस्याभावेऽसद्रूपत्वे तु तदभावात् कार्यस्याप्यसत्त्वात् कथं वस्तुभूतकार्यसिद्धिः । कारणस्वरूपस्यैव कार्यस्यौचित्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥

ननु तथापि कर्मैवावश्यकत्वाज्जगत्कारणमस्तु, किं प्रधान-
कल्पनयेति तत्राप्याह—

न कर्मण उपादानत्वायोगात् ॥ ८१ ॥

कर्मणोऽपि न वस्तुसिद्धिर्निमित्तकारणम्यं कर्मणो न मूल-
कारणत्वम् । गुणानां द्रव्योपादानत्वायोगात् । कल्पना हि दृष्टा-
ऽनुसारेणैव भवति । वैशेषिकोक्तगुणानां चोपादानत्वं न कापि
दृष्टमित्यर्थः । अत्र कर्मशब्दोऽविद्यादीनामप्युपलक्षकः । गुणत्वा-
ऽविशेषेण तेषामप्युपादानत्वायोगात् । चक्षुषः पटलादिवदविद्या-
याश्चेतनगतद्रव्यत्वे तु प्रधानस्य संज्ञामावभेद इति ॥ ८१ ॥

तदेवं परिणामित्वापरिणामित्वपरार्थत्वापरार्थत्वाभ्यां पुम्प्र-
कृत्योर्विवेको दर्शितः । इदानीं विवेकज्ञानस्यैवाविवेकनाशद्वारा
परमपुरुषार्थहेतुत्वं, न तु तत्र वैदिककर्मणां साक्षाद्हेतुतास्तीति
यत् प्रागुक्तमविशेषश्चोभयोरिति सूत्रेण, तदेव प्रपञ्चयति पञ्चभिः
सूत्रैः—

नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगा-
दपुरुषार्थत्वम् ॥ ८२ ॥

अपिशब्देन न दृष्टात् तत्सिद्धिरिति प्रागुक्तदृष्टसमुच्चयः ।
गुरोरनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेदः । तद्वाहेनो यागादेरानुश्रविकं
कर्म । तस्मादपि न पूर्वोक्तपुरुषार्थसिद्धिः । यतः कर्मसाध्य-
त्वेन पुनरावृत्तिसम्बन्धादत्यन्तपुरुषार्थत्वाभाव इत्यर्थः । कर्म-
साध्यस्य चानित्यत्वे श्रुतिः । तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत
एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इतीति । न कर्मणान्यधर्म-
त्वादिति सूत्रेण पूर्वं कर्मणा बन्धो निराकृतः । इदानीं च मोक्षो
निर्गाक्रियत इत्यपौनरुक्त्यम् । अन्यधर्मत्वेन पूर्वोक्तहेतुना बन्ध इव

‘मोक्षेऽपि कर्मणो हेतुत्वं निराकृतमायमिति पुनराशङ्कैव नोदेतीति चेन्न । बन्धहेतुत्वेनाविवेके सिद्धे अत्पुरुषीयाविवेकजत्वेन कर्मणा तदीयत्वव्यवस्थोपपत्तेरिति ॥ ८२ ॥

नन्वेवं पञ्चाग्निविद्यारूपेणोपासनाख्यकर्मणा तीर्थमरणादि-
कर्मणा च ब्रह्मलोकं गतस्यानावृत्तिश्रुतिः कथमुपपद्यते, तत्राह—

तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ॥ ८३ ॥

तत्रानुश्रविककर्मणि ब्रह्मलोकगतानां याऽनावृत्तिश्रुतिः सा तत्रैव प्राप्तविवेकस्य मन्तव्या । अन्यथा हि ब्रह्मलोकादप्यावृत्तिं प्रतिपादयतां वाक्यान्तराणां विरोध इत्यर्थः । तथापि साप्यनावृत्तिविवेकज्ञानस्यैव फलं, न तु साक्षादेव कर्मण इति । एतच्च पट्टाध्याये प्रपञ्चयिष्यति । ब्रह्ममीमांसाभाष्ये च तयोर्वाक्याभ्यामुदाहृत्यास्माभिर्व्याख्यातानि ॥ ८३ ॥

कर्मणस्तु फलं तदाह ।

दुःखाद्दुःखं जलाभिपेकवन्न जाड्यविमोकः ॥ ८४ ॥

आनुश्रविकात् तु हिंसादिदोषेण दुःखात्मकभोगेन च दुःखाद् दुःखं दुःखभारैव भवति, न तु जाड्यविमोकोऽविवेकनिवृत्तिः । दुःखविमोकस्त्वतिदूर एव तिष्ठति । यथा जाड्यार्त्तस्य जलाभिपेकाद् दुःखानिवृत्तिरेव भवति, न तु जाड्यविमोक्ष इत्यर्थः । तदुक्तम्—

यथा षड्भेन षड्भाम्भः सुरया वा सुराकृतम् ।

भूतहत्वा तथैवैका न यज्ञैर्माप्नुमर्हति, इति ॥

श्रूयते च ब्रह्मलोकस्थानां विष्णुपार्षदानामपि जयविजयादीनां पुनराशङ्कयोर्नौ दुःखघारेति । कारिकाया चेदमुक्तं, दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविद्युद्धिज्ञयातिशययुक्तः, इति ॥ ८४ ॥

ननु निष्कामादन्तर्यामजपादिरूपकर्मणो न दुःखं, प्रत्युत मोक्षः फलं श्रूयत इति, तत्राह—

काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात् ॥ ८५ ॥

काम्येऽकाम्ये च कर्मणि दुःखाद् दुःखं भवति । कुतः । साध्यत्वाविशेषात् । कर्मसाध्यस्य तत्त्वयुद्धिद्वारकज्ञानस्यापि त्रि-
गुणात्मकतया दुःखात्मकत्वादित्यर्थः । न कर्मणा न प्रजया धनेन
सागेनैके अमृतत्वमानयुरित्यादिश्रुतिभ्यश्च कर्मणो न साक्षान्मोक्षः
फलमिति भावः । सागेनाभिमानसागेन । एके केचिदेवामृतत्वमानयुः
प्राप्तवन्तो, न सर्वे । अभिमानत्यागस्य तत्त्वज्ञानजन्यतया दुर्लभ-
त्वादित्यर्थः ॥ ८५ ॥

ननु भवन्मतेऽपि कथं ज्ञानसाध्यस्य न दुःखत्वं साध्यत्वा-
विशेषादिति तत्राह—

निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं न समानत्वम् ॥ ८६ ॥

निजमुक्तस्य स्वभावमुक्तस्याविद्याख्यकारणनाशेन यथो-
क्तबन्धनिवृत्तिमात्रं परमात्यन्तिकं विवेकज्ञानस्य फलम् । ध्वंस-
श्चाविनाशी, न तु कर्मण इव सुखादिकं भावरूपं कार्यं, येन ना-
शितया दुःखदं तत् स्यात् । कर्मणश्च दृष्टकारणं विना न साक्षा-
देवाविद्यानाशकत्वं घट्टन इति । अतो ज्ञानस्याऽक्षयत्वाच्च समान-
त्वं ज्ञानकर्मणोरित्यर्थः । ज्ञानाच्च पुनरावृत्तिः सम्भवति । अविवेका-
ऽऽख्यकारणनाशादिति सिद्धम् । तदेवं विवेकज्ञानमेव साक्षा-
ज्ज्ञानोपाय इत्युक्तम् ॥ ८६ ॥

इदानीं विवेकज्ञानस्यापि साक्षादुपायाः प्रमाणानि परीक्ष्य-
न्ते । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यादिश्रुतिभि-
र्हि प्रमाणत्रयेणात्मज्ञानमित्यवगम्यते । कर्मादिकं त्वन्यन्मनआदि-

प्रमाणानां बुद्ध्यादिकरमेवेति ॥

द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः प्रमा-
तत्साधकतमं यत्तत् त्रिविधं प्रमाणम् ॥८७॥

असन्निकृष्टः प्रमातर्यनारूढोऽनधिगत इति यावत् । एवम्भूत-
स्यार्थस्य वस्तुनः परिच्छित्तिरवधारणं प्रमा । सा च द्वयोर्बुद्धि-
पुरुषयोरुभयोरेव धर्मो भवतु । किं वैकतरमात्रस्योभययैव तस्याः
प्रमाया यत् साधकतमं फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणम् । तच्च त्रिविधं
वक्ष्यमाणरूपेणेत्यर्थः । स्मृतिव्यावर्तनायानधिगतेति । भ्रमव्याव-
र्तनाय वस्त्विति । संशयव्यावर्तनाय त्ववधारणमिति । अत्र यदि
प्रमाख्यं फलं पुरुषनिष्ठमात्रमुच्यते तदा बुद्धिवृत्तिरेव प्रमाणम् ।
यदि च बुद्धिनिष्ठमात्रमुच्यते तदा तृक्तेन्द्रियसन्निकर्षादिरेव प्र-
माणम् । पुरुषस्तु प्रमासाक्षेव, न प्रमातेति । यदि च पौरुषेय-
बोधो बुद्धिवृत्तिश्चोभयमपि प्रमोच्यते, तदा तृक्तमुभयमेव प्रमा-
भेदेन प्रमाणं भवति । चक्षुरादिषु तु प्रमाणव्यवहारः परम्परयैव
सर्वथेति भावः । पातञ्जलभाष्ये तु व्यासदेवैः पुरुषनिष्ठबोधः प्र-
मेत्युक्तः । पुषार्थमेव करणानां प्रवृत्त्या फलस्य पुरुषनिष्ठताया
एवौचित्यात् । अगोऽत्रापि स एव मुख्यः सिद्धान्तः । न च पुरुष-
बोधस्वरूपस्य नित्यतया कथं फलत्वमिति वाच्यम् । केवलस्य
नित्यत्वेऽप्यर्थोपरक्तस्य कार्यत्वात् । पुरुषार्थोपरागस्यैव वा
फलत्वादिति ॥

अत्रेयं प्रक्रिया । इन्द्रियप्रणालिकार्यसन्निकर्षेण लिङ्गज्ञाना-
दिना वादौ बुद्धेरर्थाकारा वृत्तिर्जायते । तत्र चेन्द्रियसन्निकर्षजा
प्रत्यक्षा वृत्तिरिन्द्रियविशिष्टबुद्ध्याश्रिता नयनादिगतचित्तादि-
दोषैः पिच्छाद्याकारवृत्त्युदयादिति विशेषः । सा च वृत्तिरर्थोप-

रक्ता प्रतिविम्बरूपेण पुरुषारूढा सती भासते । पुरुषस्यापरिणामि-
तया बुद्धिवत् स्वतोऽर्थाकारत्वासम्भवात् । अर्थाकारताया एव
चार्थग्रहणत्वात् । अन्यस्य दुर्बलत्वादिति । तदेतद् वक्ष्यति-
जपास्फटिकयोरिव नोपरागः, किन्त्वभिमान इति । योगसूत्रं
च । वृत्तिमाकृष्यगितरत्रेति । स्मृतिरपि—

तस्मिंश्चिद्वर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः ।

इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः, इति ॥ योगभाष्य-
श्च, बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इति । प्रतिध्वनिवत् प्रतिसंवेदः सं-
वेदनप्रतिविम्बस्तस्याश्रय इत्यर्थः । एतेन पुरुषाणां कूटस्थविभु-
चिद्रूपत्वेऽपि न सर्वदा सर्वाभासनप्रसङ्गः । असङ्गतया स्वतोऽर्था-
कारत्वाभावात् । अर्थाकारतां विना च संयोगमात्रेणार्थग्रहण-
स्यातीन्द्रियादिस्थले बुद्धावदृष्टत्वादिति । पुरुषे च स्वस्वबुद्धि-
वृत्तीनामेव प्रतिविम्बार्पणसामर्थ्यमिति फलवत्वात् कल्प्यते ।
यथा रूपवतामेव जलादिषु प्रतिविम्बनसामर्थ्यं, नेतरस्येति । रूप-
वत्त्वं च न सामान्यतः प्रतिविम्बप्रयोजकम् । शब्दस्यापि प्रति-
ध्वनिरूपप्रतिविम्बदर्शनात् । न च शब्दजन्यं शब्दान्तरमेव प्र-
तिध्वनिरिति वाच्यम् । स्फटिकलौहित्यादेरपि जपासन्निकर्ष-
जन्यतापस्या प्रतिविम्बमिध्यात्वसिद्धान्तसत्तेरिति । प्रतिविम्बश्च
बुद्धेरेव परिणामविशेषो विम्बाकारो जलादिगत इति मन्तव्यम् ॥

केचित् तु— वृत्तौ प्रतिविम्बितं सदेव चैतन्यं वृत्तिं प्रकाश-
यति । तथा वृत्तिगतप्रतिविम्ब एव वृत्तौ चैतन्यविषयता, न तु
चैतन्ये वृत्तिप्रतिविम्बोऽस्तीत्याहुः । तदसत् । उपदर्शितशास्त्र-
विरोधेन केवलतर्कस्याप्रयोजकत्वात् । विनिगमनाविरहेण वृत्ति-
चैतन्ययोरन्योन्यविषयताख्यसम्बन्धरूपतयान्योन्यास्मिन्नन्योन्यप्र-
तिविम्बसिद्धेश्च । बाह्यस्थलेऽर्थाकारताया एव विषयतारूपत्व-

सिद्ध्यन्तरेऽपि तत्तदर्थकारताया एव विषयतात्वौचित्याच्चेति ।
ये तु तार्किका ज्ञानस्य विषयतां नेच्छन्ति तन्मते ज्ञानव्यक्तीनामनु-
गमकधर्माभावेन घटविषयकं पटविषयकं ज्ञानमित्याद्यनुगतव्यव-
हारानुपपत्तिः ॥

केचित् तु तार्किका अनयैवानुपपत्त्या विषयतामतिरिक्त-
पदार्थमाहुः । तदप्यसत् । अनुभूयमानामर्थाकारतां विहाय विषय-
तान्तरकरूपेण गौरवादिति ॥

ननु तथापि स्वस्वोपाधिदृष्टिरूपैव दृष्टिचैतन्ययोरन्योन्यावि-
षयतास्तु । स्वोपाधिदृष्टित्वेनैवानुगमाद् अलमाकारारूपप्रति-
बिम्बद्वयेनेति चेन्न । प्रतिबिम्बं विना स्वत्वस्यापि दुर्वचत्वात् । स्वत्वं
हि स्वभुक्तदृष्टिवासनावस्वम् । भोगश्च ज्ञानम् । तथाच विषयता-
लक्षणस्य विषयसामग्रीघटितत्वेनात्माश्रयः । तस्मादचैतन्यचैतन्य-
योरन्योन्यविषयतारूपोऽन्योन्यस्मिन्नन्योन्यप्रतिबिम्बः सिद्धः ।
अधिकन्तु योगवार्तिके द्रष्टव्यमिति दिक् ॥

अत्रायं प्रमात्रादिविभागः—

प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं दृष्टिरेव नः ।

प्रमार्थाकारदृष्टीनां चेतने प्रतिबिम्बनम् ॥

प्रतिबिम्बितदृष्टीनां विषयो मेव उच्यते ।

साक्षाद्दर्शनरूपं च साक्षित्वं वक्ष्यति स्वयम् ॥

अतः स्यात् कारणाभावाद् दृष्टेः साक्ष्येव चेतनः ।

विष्ण्वादेः सर्वसाक्षित्वं गौणं लिङ्गाद्यभावतः, इति ॥८७॥

ननु, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः * क्षेत्रं
क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, इत्यादिवाक्येषूपमानादि-
भकृतिपुरुषविवेके प्रमाणमुपन्यस्तम् । तत् कथमुच्यते, त्रिविध-
मिति । तत्राह—

तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः ॥ ८८ ॥

त्रिविधप्रमाणसिद्धौ च सर्वस्यार्थस्य सिद्धेर्न प्रमाणाधिक्यं सिद्ध्यति, गौरवादित्यर्थः । अत एव मनुनापि प्रमाणत्रयमेवोप-
न्यस्तम्—

प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं पर्ययुद्धिमभीप्सता, इति । उपमानैति-
हादीनां चानुमानशब्दयोः प्रवेशः । अनुपलब्ध्यादीनां च प्रत्यक्षे
प्रवेश इति । उक्तवाक्ये चेदमनुमानमभिप्रेतम् । आपादतलमस्तकं
कृत्स्नं स्वव्यतिरिक्तेनैकेन प्रकाश्यं स्वयमप्रकाशत्वात् । त्रैलोक्य-
वदिति । तेजश्चैतन्यसाधारणं च प्रकाशत्वमखण्डोपाधिः प्रकाश-
व्यवहारनियामकतया सिद्ध इति ॥ ८८ ॥

पुरुषानिष्ठा प्रमेति मुख्यसिद्धान्तमाश्रित्य प्रमाणानां विशेष-
लक्षणानि वक्तुमुपक्रमते—

यत् सम्वद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं

तत् प्रत्यक्षम् ॥ ८९ ॥

सम्वद्धं भवत् सम्वद्धवस्त्वाकारधारि भवति यद्विज्ञानं बुद्धि-
वृत्तिस्तत् प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यर्थः । अत्र सदित्यन्तं हेतुगर्भविशेष-
णम् । तथा च स्वार्थसन्निकर्षजन्याकारस्याश्रयो वृत्तिः प्रत्यक्षं
प्रमाणमिति निष्कर्षः । वृत्तिः सम्वन्धार्थं सर्पतीत्यागामिसूत्राच्च
वृत्तेः सन्निकर्षजन्यत्वमित्याकाराश्रयग्रहणम् । चक्षुरादिद्वारक-
बुद्धिवृत्तिश्च प्रदीपस्य शिखातुल्या वाह्यार्थसन्निकर्षानन्तरमेव
तदाकारोल्लेखिनी भवतीति नासम्भवः ॥ ८९ ॥

ननु योगिनामतीतानागतव्यग्रहितवस्तुप्रत्यक्षेऽव्याप्तिः । स-
म्वद्धवस्त्वाकाराभावादित्याशङ्क्य तस्यालक्ष्यत्वेन समाधत्ते—

योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥ ९० ॥

ऐन्द्रियकप्रत्यक्षमेवात्र लक्ष्यम् । योगिनश्चाबाह्यप्रत्यक्षकाः ॥

अतो न दोषो, न तत्प्रत्यक्षेऽव्याप्तिरित्यर्थः ॥ ९० ॥

वास्तवं समाधानमाह ।

लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वा दोषः ॥ ९१ ॥

अथवा तदपि लक्ष्यमेव, तथापि न दोषो, नाव्याप्तिः । यतो लीनवस्तुषु लब्धयोगजधर्मजन्यातिशयस्य योगिचित्तस्य सम्बन्धो घटत इत्यर्थः । अत्र लीनशब्दः पराभिमेतासन्निकृष्टवाची । सत्कार्यवादिनां ह्यतीतादिकमपि स्वरूपतोऽस्तीति तत्सम्बन्धः सम्भवेदिति व्यवहितविप्रकृष्टेषु सम्बन्धहेतुविधया लब्धातिशयेति विशेषणम् । अतिशयश्च व्यापकत्वं, वृत्तिप्रतिबन्धकतमोनिवृत्त्यादिश्चेति । इदं चात्राऽवधेयम् । यत्सम्बद्धं सदिति पूर्वसूत्रे बुद्धेरर्थसन्निकर्षस्यैव प्रत्यक्षहेतुतालाभात् प्रत्यक्षसामान्ये बाह्यार्थसाधारणे बुद्ध्यर्थसन्निकर्ष एव कारणम् । इन्द्रियसन्निकर्षास्तु चाक्षुषादिप्रत्यक्षेषु विशिष्यैव कारणानि । नन्वेवमिन्द्रियसन्निकर्षयोगजधर्माद्यभावेऽपि बुद्ध्या बाह्यार्थप्रत्यक्षापत्तिः । यैवम् । तमःप्रतिबन्धेन तदानीं बुद्धिसत्त्वस्य वृत्त्यसम्भवात् । तच्च तमः कदाचिदर्येन्द्रिययोः सन्निकर्षेण कदाचिच्च योगजधर्मेणापसार्यते । अञ्जनमयोगेन नयनमालिन्यवत् । न चैवं तद्धेतोरेव तदास्त्वितिन्यायेनेन्द्रियसन्निकर्षादेरेव बाह्यार्थप्रत्यक्षसामान्ये हेतुतास्त्विति वाच्यम् । सुषुप्तादौ तमसो बुद्धिवृत्तिप्रतिबन्धकत्वसिद्धेः ॥

सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत् ।

प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं त्रिषु सन्ततम्, इत्यादिस्मृतिभ्यः सुषुप्तादौ वृत्तिप्रतिबन्धकान्तरासम्भवाच्च । चाक्षुषवृत्तावपि तमसः

प्रतिबन्धदर्शनाच्च । यत्तु शुष्कतार्किकाः सुपुस्तौ दृश्यनुत्पादार्थं
ज्ञानसामान्ये त्वङ्मनोयोगं कारणं कल्पयन्ति । तदसत् । त्वगि-
न्द्रियोत्पत्तेः प्रागपि केवलबुद्ध्या स्वप्नभुवः सर्वप्रत्यक्षश्रवणात् ।
त्वङ्मनोयोगानुत्पादेऽपि तमस एव निमित्तताया वक्तव्यत्वाच्च ।
केवलतर्कस्याप्रतिष्ठादोषग्रस्तत्वाच्चेति दिक् ॥ ९१ ॥

ननु तथापीश्वरप्रत्यक्षेऽध्याप्तिः । तस्य निवृत्त्येन सन्निकर्षा-
ऽजन्यत्वादिति । तत्राह—

ईश्वरासिद्धेः ॥ ९२ ॥

ईश्वरे प्रमाणाभावाच्च दोष इत्यनुवर्तते । अयं चेश्वरप्रतिषेध
एकदेशिनां मौढवादेनैवेति प्रागेव प्रतिपादितम् । अन्यथा ईश्वरा-
ऽभावादित्येवोच्येत । ईश्वराभ्युपगमे तु सन्निकर्षजन्यजातीयत्वमेव
प्रत्यक्षलक्षणं विवक्षितम् । साजात्यं च ज्ञानत्वसाक्षाद्याप्यजात्येति
भावः ॥ ९२ ॥

श्रुतिस्मृतिभ्यां कथमीशो न सिद्ध्यतीत्याकाङ्क्षायां तर्क-
विरोधं लौकिकमेव बाधकमाह—

मुक्तब्रह्मयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥ ९३ ॥

ईश्वरोऽभिमतः किं केशादिमुक्तो वा तैर्वद्धो वा । अन्यतर-
स्याप्यसम्भवाज्ज्ञेश्वरसिद्धिरित्यर्थः ॥ ९३ ॥

उभयथाप्यसत्करत्वम् ॥ ९४ ॥

मुक्तत्वे सति स्पष्टत्वाद्यसमत्वं तत्प्रयोजकाधिपानरागाद्य-
भावात् । बद्धत्वेऽपि मूढत्वान्न स्पष्टादिसमत्वमित्यर्थः ॥ ९४ ॥

नन्वेवमीश्वरप्रतिपादकश्रुतीनां का गतिस्तत्राह—

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा ॥ ९५ ॥

यथायोगं काचिच्छ्रुतिर्मुक्तात्मनः केवलात्मसामान्यस्य ज्ञेयं-
ताऽभिधानाय सन्निधिमित्रैश्वर्येण स्तुतिरूपा प्ररोचनार्था । का-
चिच्च सङ्कल्पपूर्वकस्रष्टृत्वादिप्रतिपादिका श्रुतिः सिद्धस्य ब्रह्म-
विष्णुहरादेरेवानितेश्वरस्याभिमानादिमतोऽपि गौणनित्यत्वादि-
मत्त्वाभित्यत्वाद्युपासापरेत्यर्थः ॥ ९५ ॥

ननु तथापि प्रकृत्पाद्याखिलाधिष्ठातृत्वं श्रूयमाणं नोपपद्यते ।
लोके सङ्कल्पादिना परिणमनस्यैवाधिष्ठातृत्वव्यवहारादिति तत्राह—
तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत् ॥ ९६ ॥

यदि सङ्कल्पेन स्रष्टृत्वमधिष्ठातृत्वमुच्यते, तदायं दोषः स्या-
त् । अस्माभिस्तु पुरुषस्य सन्निधानादेवाधिष्ठातृत्वं स्रष्टृत्वादिरूप-
मिष्यते, मणिवत् । यथाऽयस्स्कान्तमणेः सान्निध्यमात्रेण शल्य-
निष्कर्षकत्वं, न सङ्कल्पादिना । तथैवादिपुरुषस्य संयोगमात्रेण
प्रकृतेर्महत्स्वरूपेण परिणमनम् । इदमेव च स्वोपाधिस्रष्टृत्वमित्य-
र्थः । तथा चोक्तम्—

निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते ।

सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः ॥

अत आत्मानि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ।

निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमित्रतः, इति ॥ तदैक्षत
बहु स्पामित्यादिश्रुतिस्तु, कूलं पिपतिपतीतिवद् गौणी । प्रकृते-
रासन्नबहुतरगुणसंयोगात् । अथवा बुद्धिपूर्वसृष्टिविषयमेतादृश-
वाक्यजातं, न त्वादिसर्गपरम् । तस्याऽबुद्धिपूर्वकत्वस्मरणादिति
भावः ॥ यथा कौर्मै—

इत्येव प्राकृतः सर्गः संक्षेपात् कथितो मया ।

अबुद्धिपूर्वकस्त्वेव आर्हो सृष्टिं निबोधत, इति ॥ अस्य च
वाक्यस्यादिपुरुषबुद्ध्यजन्यत्वेन सङ्कोचे गौरवमिति ॥ ९६ ॥

न केवलं सर्गादावेव पुरुषस्य संयोगमात्रेण स्रष्टृत्वादिक-
पि त्वन्येष्वपि सङ्कल्पादिपूर्वकेषु भूतादिष्वखिलेषु विशेषकार्ये-
ष्वपि सर्वपुरुषाणामित्याह—

विशेषकार्येष्वपि जीवानाम् ॥ ९७ ॥

अधिष्ठातृत्वं सन्निधानादित्यनुषज्ज्यते । अन्तःकरणोपलक्षि-
तस्यैव जीवशब्दार्थत्वं पट्टाध्याये वक्ष्यति । तथा च विशेषकार्ये
विसर्गाख्ये व्यष्टिस्रष्टावापि जीवानामन्तःकरणप्रतिविम्बितचेतना-
नां सन्निधानादेवाधिष्ठातृत्वं, न तु केनापि व्यापारेण कूटस्थधि-
न्मात्ररूपत्वादित्यर्थः ॥ ॥ ९७ ॥

ननु चेत् सदा सर्वज्ञ ईश्वरो नास्ति, तर्हि वेदान्तमहावाक्यार्थस्य
विवेकस्योपदेशेऽन्यपरम्पराशङ्क्याऽप्रामाण्यं प्रसज्ज्येत, तत्राह—

सिद्धरूपबोधदृष्ट्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ ९८ ॥

हिरण्यगर्भादीनां सिद्धरूपस्य यथार्थस्य बोद्धृत्वात्तद्वस्तुकापुर्वेदा-
दिप्राप्तेनावधृताच्चैषां वाक्यार्थोपदेशः प्रमाणमिति शेषः ॥ ९८ ॥

ननु, पुरुषस्य चेत् सन्निधिमात्रेण गौणमाधिष्ठातृत्वं तर्हि
मुख्यमाधिष्ठातृत्वं कस्येत्याकाङ्क्षायामाह—

अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम् ॥ ९९ ॥

अन्तःकरणस्यानुपचरितमाधिष्ठातृत्वं सङ्कल्पादिद्वारकं प्रत्ये-
तव्यम् । नन्वाधिष्ठातृत्वं घटादिवदचेतनस्य न युक्तम् । तत्राह ॥
लोहवत् तदुज्ज्वलितत्वादिति ॥ अन्तःकरणं हि तस्यलोहवच्चेतनो-
ज्ज्वलितं भवति । अतस्तस्य चेतनायमानतयाऽधिष्ठातृत्वं घटादि-
व्यावृत्तमुपपद्यत इत्यर्थः । नन्वेवं चैतन्येनान्तःकरणस्योज्ज्वलने
चितेः सङ्गित्वमग्निवदेव स्यादिति चेन्न । नित्योज्ज्वलचैतन्यसं-
योगविशेषमात्रस्य संयोगविशेषजन्यचैतन्यप्रतिविम्बस्यैवान्तःकरणो-

ज्ज्वलनरूपत्वात् । न तु चैतन्यम् अन्तःकरणे संक्रामति येन सङ्गिता स्यात् ॥ अग्रेरपि हि प्रकाशादिकं न लोहे संक्रामति । किन्त्वग्नियोगविशेष एव लोहस्योज्ज्वलनमिति । नन्वेवमपि संयोगेन परिणामित्वमिति चेन्न । सामान्यगुणातिरिक्तधर्मोत्पत्तावेव परिणामव्यवहारादिति । अयं च संयोगविशेषोऽन्तःकरणस्यैव सत्त्वोद्रेकरूपात् परिणामाद्भवतीति फलवलात् कल्प्यते । पुरुषस्याऽपरिणामित्वेन संयोगे तन्निमित्तकविशेषासम्भवादिति । अयमेव च संयोगविशेषो बुद्ध्यात्मनोरन्योऽन्यप्रतिबिम्बने हेतुः । ननु प्रतिबिम्बहेतुतया संयोगविशेषावश्यकत्वे प्रतिबिम्बकल्पना व्यर्था । प्रतिबिम्बकार्यस्यार्थज्ञानादेः संयोगविशेषादेव सम्भवादिति । मैवम् । बुद्धौ चैतन्यप्रतिबिम्बश्चैतन्यदर्शनार्थं कल्प्यते । दर्पणे मुखप्रतिबिम्बवत् । अन्यथा कर्मकर्तृविरोधेन स्वस्य साक्षात् स्वरक्षणानुपपत्तेः । अयमेव च चित्प्रतिबिम्बो बुद्धौ चिच्छायापत्तिरिति चैतन्याध्यास इति चिदावेश इति चोच्यते । यश्च चैतन्ये बुद्धेः प्रतिबिम्बः स चारूढविषयैः सह बुद्धेर्भानार्थमिष्यते । अर्थाकारतयैवार्थग्रहणस्य बुद्धेः स्थले दृष्टत्वेन तां विना संयोगविशेषमात्रेणार्थभानस्य पुरुषेऽप्यनौचित्यात् । अर्थाकारस्यैवार्थग्रहणशब्दार्थत्वाच्चेति । स चार्थाकारः पुरुषे परिणामो न सम्भवतीत्यर्थात् प्रतिबिम्बरूप एव पर्यवस्यतीति दिक् ॥

स चायमन्योऽन्यप्रतिबिम्बो योगभाष्ये व्यासदेवैः सिद्धान्तितः । चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्दृष्टिपनुपपत्तिः । तस्याश्च भास्यचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिदृष्टेरनुकारिमात्रतया बुद्धिदृष्ट्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायत इत्यादिना । योगवार्तिके चैतद्विस्तरतोऽस्माभिः प्रतिपादितम् ॥

कश्चित् तु बुद्धिगतया चिच्छायया बुद्धेरेव सर्वार्थज्ञातृत्व-
मिच्छादिभिर्ज्ञानस्य सामानाधिकरण्यानुभवादन्यस्य ज्ञानेनान्यस्य
प्रवृत्त्यनौचित्याच्चेत्पाह । तदात्माज्ञानमूलकत्वादुपेक्षणीयम् । एवं
हि बुद्धेरेव ज्ञातृत्वे, चिदवसानो भोग इत्यागामिसूत्रद्वयविरोधः ।
पुरुषे प्रमाणाभावश्च । पुरुषलिङ्गस्य भोगस्य बुद्धावेव स्वीका-
रात् । न च प्रतिविम्बान्यथानुपपत्त्या विम्बभूतः पुरुषः सेत्स्य-
तीति वाच्यम् । अन्योऽन्याश्रयात् । पृथग्विम्बसिद्धौ बुद्धिस्थ-
चैतन्यस्य प्रतिविम्बतासिद्धिः, प्रतिविम्बतासिद्धौ च तत्प्रतियोगि-
तया विम्बसिद्धिरिति । अस्मन्मते च ज्ञातृतया पुरुषसिद्ध्य-
नन्तरं तस्य ज्ञेयत्वान्यथानुपपत्त्या प्रतिविम्बसिद्धौ नान्योऽन्या-
श्रयः । अथ वृत्तिसाक्षितया विम्बरूपश्चेतनः सिद्ध्यतीति चेत्,
तर्हि साक्षिण एव प्रमातृत्वमप्युचितम् । उभयोर्ज्ञातृत्वकल्पने गौर-
वात् । वृत्तिज्ञानघटज्ञानयोः सामानाधिकरण्यानुभवाच्च । किञ्चैवं
सति, बुद्धेरेव भोक्तृत्वे, भोक्तृभावादित्यागामिसूत्रेण भोक्तृत्वम्
पुरुषसाधनं विरुध्यते । अथ बुद्धिगतचिच्छायारूपेण सम्बन्धेन
विम्बस्वैव ज्ञानं, न तु चित्तौ बुद्धिप्रतिविम्बः कल्प्यत इत्येताव-
न्मात्रे चेत् तस्याशयो वर्ण्येत । तदप्यसत् । सूत्र्यादेः स्वप्रति-
विम्बरूपसम्बन्धेन जलादितत्स्यवस्तुभासकत्वाददर्शनात् । किरणै-
रेव तदुभयभासनात् । मरुमरीचिकादौ तु स्वाध्यस्तजलादि-
भासकत्वं दृष्टमेवेति दृष्टानुसारेणास्माभिश्चित्तौ बुद्धिप्रतिविम्ब
एव सर्वार्थभानहेतुतया सम्बन्धः कल्पित इति । यच्चोक्तमन्यस्य
ज्ञानेनान्यस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति । तदापि न । अकर्तुरपि फलो-
पभोगोऽन्नाद्यवत्, इत्यागामिसूत्रेण ज्ञानप्रवृत्त्योर्वैयधिकरण्यस्य
दृष्टान्तेनोपपादयिष्यमाणत्वात् । बुद्धेः सङ्कल्पेन देहक्रियायामि-
वात्रापि संयोगविशेषादेरेव नियामकत्वादिति ॥ ९९ ॥

प्रत्यक्षप्रमाणं लक्षयित्वानुमानं लक्षयति —

प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम् ॥ १०० ॥

प्रतिबन्धो व्याप्तिः । व्याप्तिदर्शनाद् व्यापकज्ञानमनुमानं
प्रमाणमित्यर्थः । अनुमितिस्तु पौरुषेयो बोध इति ॥ १०० ॥

शब्दप्रमाणं लक्षयति—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥

आप्तिरत्र योग्यता । वेदस्मापौरुषेयतायाः पञ्चमाध्याये
वक्ष्यमाणत्वात् । तथाच योग्यः शब्दस्तज्ज्ञानं ज्ञानं शब्दारूपं
प्रमाणमित्यर्थः । फलं च पौरुषेयः शब्दो बोध इति ॥ १०१ ॥

प्रमाणप्रतिपादनस्य स्वयमेव फलमाह—

उभयसिद्धिः प्रमाणात् तदुपदेशः ॥ १०२ ॥

उभयोरात्मानात्मनोर्विवेकेन सिद्धिः प्रमाणादेव भवति ।
अतस्तस्य प्रमाणस्योपदेशः 'कृत इत्यर्थः ॥ १०२ ॥

तत्र येनानुमानविशेषेण प्रमाणेन मुख्यतोऽत्र प्रकृतिपुरुषौ
विविच्य साधनीयौ तद्वर्णयति—

सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्धिः ॥ १०३ ॥

अनुमानं तावत् त्रिविधं भवति । पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो
दृष्टं चेति । तत्र प्रत्यक्षीकृतजातीयविषयकं पूर्ववत् । यथा धूमेन
बह्यनुमानम् । वह्निजातीयो हि महानसादौ पूर्वं प्रत्यक्षीकृतः ।
व्यतिरेकानुमानं शेषवत् । शेषोऽपूर्वोऽर्थोऽस्य विषयत्वेनास्तीति
शेषवत् । अप्रसिद्धसाध्यकमिति यावत् । यथा पृथिवीत्वेनेतर-
भेदानुमानम् । पृथिवीतरभेदो हि प्रागसिद्धः । सामान्यतो दृष्टं च
तदुभयभिन्नमनुमानम् । यत्र सामान्यतः प्रत्यक्षादिजातीयमादाय

व्याप्तिग्रहात् पक्षधर्मतावलेन तद्विजातीयोऽप्रत्यक्षार्थः सिद्ध्यति ।
 यथा रूपादिज्ञाने क्रियात्वेन करणवत्त्वानुमानम् । अत्र हि
 पृथिवीत्वाद्विजातीयं कुठारादिकरणमादाय व्याप्तिं गृहीत्वा तद्वि-
 जातीयमतीन्द्रियं ज्ञानकरणमिन्द्रियं साध्यत इति । तत्र सामान्यतो
 दृष्टादनुमानाद्वयोः प्रकृतिपुरुषयोः सिद्धिरित्यर्थः । तत्र प्रकृतेः
 सामान्यतो दृष्टमनुमानम् । यथा महत्तत्त्वं सुखदुःखमोहधर्मकद्रव्यो-
 पादानकम् । कार्यत्वे सति सुखदुःखमोहधर्मकत्वात् । सुवर्णादिज-
 कुण्डलादिवदित्यादि । पुरुषे तु यद्यप्यनुमानापेक्षा नास्ति, सर्व-
 सम्पत्तत्वात् तथापि प्रकृत्यादिविवेके सामान्यतो दृष्टमेवापेक्ष्यते ।
 तद्यथा । प्रधानं परार्थं, संहत्य कारित्वाद् गृहादिवदिति । अत्र
 हि प्रत्यक्षसिद्धं देहाद्यर्थकत्वं गृहादिषु गृहीत्वा तद्विजातीयः
 पुरुषः प्रधानादिपरत्वेनानुमीयते । देहादीनां च भोक्तृत्वमविवे-
 केन प्राग्गृहीतमित्युभयसिद्धिरिति ॥ १०३ ॥

या प्रमाणस्य फलभूतां प्रमाण्यसिद्धिरुक्ता तथा पुरुषस्य
 परिणामापत्तिरित्याशङ्कायां तस्याः स्वरूपमाह—

चिदवसानो भोगः ॥ १०४ ॥

पुरुषस्वरूपे चैतन्ये पर्यवसानं यस्यैतादृशो भोगः सिद्धि-
 रित्यर्थः । बुद्धेर्भोगस्य व्यावर्तनाय चिदवसान इति । चितः
 परिणामित्वसधर्मत्वादिशङ्कानिरासायावसानपदम् । चित्तौ भोगस्य
 स्वरूपे पर्यवसितत्वाच्च कौटस्थ्यादेहानिरित्याशयः । तथाहि प्र-
 माणाख्यदृष्ट्याकृतं प्रकृतिपुरुषादिकं प्रमेयं दृष्ट्या सह पुरुषे प्रति-
 विम्बितं सद्भासते । अतोऽर्थोपरक्तवृत्तिप्रतिविम्बावच्छिन्नं स्वरूप-
 चैतन्यमेव भानं पुरुषस्य भोगः प्रमाणस्य च फलमिति । ततश्च
 प्रतिविम्बरूपेणार्थसम्बन्धे द्वास्तथा वृत्तीनां करणत्वमिति । तदुक्तं
 विष्णुपुराणे—

गृहीतानेन्द्रियैरर्थात्मने यः प्रयच्छति ।

अन्तःकरणरूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः, इति ॥ राज्ञो हि करणवर्गः स्वामिने भोग्यजातं समर्पयतीति दृष्टमिति । भोग-
शब्दार्थश्चाभ्यवहरणम् । आत्मसात्करणमिति यावत् । स च
देहादिचेतनान्तेषु साधारणः । विशेषस्त्वयम् । अपरिणामित्वात्
पुरुषस्य विषयभोगः प्रतिविम्बादानमात्रम् । अन्येषां तु परिणामि-
त्वात् पुष्ट्यादिरपीति । अयमेव च परिणामरूपः पारमार्थिको
भोगः पुरुषे प्रतिषिध्यते, बुद्धेर्भोग इवात्मनीत्यादिभिरिति मन्त-
व्यम् । अस्मिन् सूत्रे पुरुषस्यापि फलव्याप्यता सिद्धा । चिदव-
सानताया एवोभयसिद्धित्ववचनादिति ॥ १०४ ॥

ननु कर्तुरेव लोके क्रियाफलभोगो दृष्टः । यथा सञ्चरत एव
सञ्चारोत्पदुःखभोग इति । तत् कथं बुद्धिकृतधर्मादिफलस्य सुखा-
द्यात्मिकाया अर्थोपरक्तबुद्धिदृष्टेर्भोगः पुरुषे घटेतेत्याशङ्कयामाह—

अकर्तुरपि फलोपभोगोऽज्ञाद्यवत् ॥ १०५ ॥

‘बुद्धिकर्मफलस्यापि दृष्टेरुपभोगस्तदकर्तुरपि पुरुषस्य युक्तः ।
अज्ञाद्यवत् । यथान्यकृतस्पर्शादेरुपभोगो राज्ञो भवति तद्वदित्यर्थः
अविवेकस्य स्वस्वामिभावस्य वा भोगनियामकत्वात् तु नाति-
मसङ्गः । सुखदुःखादेः कर्मफलत्वमभ्युपेत्य बुद्धिगतं कर्मफलं
पुरुषो भुङ्क्ते इत्युक्तम् ॥ १०५ ॥

इदानीं पुरुषगतभोगस्यैव कर्मफलत्वं स्वीकृत्य बुद्धिकर्मणा
पुरुष एव फलमुत्पद्यत इति मुख्यसिद्धान्तमाह—

अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः ॥ १०६ ॥

अथवा कर्तरि फलमेव न भवति । सुखं सुञ्जीयेत्यादिकामना-
भिर्भोगस्यैव फलत्वात् । अतो भोक्तृनिष्ठमेव फलं भवति, शास्त्र-

विहितं फलमनुष्ठातरीति । शास्त्रेषु कर्तुः फलावगमस्तु तत्सिद्धे-
रकर्तृनिष्ठाया भोगाख्यसिद्धेः कर्तृबुद्धावविवेकादित्यर्थः १ । योऽहं
करोमि स एवाहं भुञ्ज इति हि लौकिकानुभव इति । या च सुखं
मे भूयादित्यादिकामना, सा पुत्रो मे भूयादिति वत् फलसाधन-
त्वेनैवोपपद्यते । भोगस्तु नान्यस्य साधनम् । अतः स एव फल-
मिति मुख्यः सिद्धान्तः । भोगस्य पुरुषस्वरूपत्वेऽपि वैशेषिका-
णां मते श्रोत्रवत् कार्यता बोध्या । सुखाद्यवच्छिन्नचित्तेरेव भोग-
त्वात् । अस्मिंश्च भोगस्य फलत्वपक्षे दुःखभोगाभाव एवापवर्गो
बोध्यः । अथवा भोग्यतारूपस्वत्वसम्बन्धेन सुखदुःखाभाव-
योरेव फलत्वमस्तु । तेन सम्बन्धेन धनादेरिव सुखादेरपि पुरुष-
निष्ठत्वादिति ॥ १०६ ॥

तदेवं प्रमाणानि प्रमाणफलभूतां प्रमेयसिद्धिं च प्रतिपाद्य
प्रमेयसिद्धेरपि फलमाह—

लोभयं च तत्त्वाख्यानं ॥ १०७ ॥

प्रमाणेन प्रकृतिपुरुषयोस्तत्त्वाख्याने तत्त्वसाक्षात्कारे सति
उभयमपि सुखदुःखे न भवतः । विद्वान् हर्षशोकौ जहातीति श्रुते-
र्न्यायाच्चेत्यर्थः ॥ १०७ ॥

संक्षेपतो विवेकेनानुमापितौ प्रकृतिपुरुषौ । तयोः प्रकृति-
पुरुषयोरनुमानेऽवान्तरविशेषा इतः परमध्यायसमाप्तिं यावद् वि-
चार्याः । तत्र चादौ प्रकृत्याद्यनुमानेऽनुपलभ्यबाधकयपाकरोति—

विषयोऽविषयोऽप्यसिद्धूरादेर्हान्नोपादानाभ्या-

मिन्द्रियस्य ॥ १०८ ॥

इन्द्रियानुपलभ्यनामात्रतो घटाद्यभाववत् प्रत्यक्षेण चार्वाकैः

१ कर्तृभाषाविवेकादिति पाठान्तरम् ।

प्रकृत्याद्यभावः साधयितुं न शक्यते । यतो विद्यमानोऽप्यर्थ इन्द्रि-
याणां कालभेदेन विषयोऽविषयश्च भवति । अतिदूरत्वादिदोषा-
त् । इन्द्रियज्ञातेन्द्रियग्रहाभ्यां चेत्यर्थः । सामग्रीसमवधाने सति
अनुपलम्भस्यैवाभावप्रत्यक्षहेतुता । प्रकृत्याद्युपलम्भे तु वक्ष्यमाण-
प्रतिबन्धान्न सामग्रीसमवधानमिति भावः । अनिदूरादयश्च दोषा
विशिष्य कारिकाया परिगणिताः—

अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात् ।

सौक्ष्म्याद् व्यवधानादभिभवत् समानाभिहाराच्च, इति ॥

समानाभिहारः सजातीयसंवलनम् । यथा माहिषे गव्य-
मिश्रणान्माहिषत्वाग्रहणमिति ॥ १०८ ॥

नन्वतिदूरत्वादिषु मध्ये प्रकृत्याद्युपलम्भे किं प्रतिबन्धकमि-
ति, तत्राह—

सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिः ॥ १०९ ॥

तयोः पूर्वोक्तयोः प्रकृतिपुरुषयोरनुपलब्धिस्तु सौक्ष्म्यादि-
त्यर्थः । सूक्ष्मत्वं च नाणुत्वम् । विश्वव्यापनात् । नापि दुरुह-
त्वादिकम् । दुर्बलत्वात् । किन्तु प्रत्यक्षप्रमाप्रतिबन्धिका जातिः ।
योगजधर्मस्य चोत्तेजकतया प्रकृतिपुरुषादीनां प्रत्यक्षप्रमा भवति ।
जातिसादृश्यं च न दोषावहम् । अथवा निरवयवद्रव्यत्वमेवाऽत्र
सूक्ष्मत्वं, योगजधर्मश्चोत्तेजक एवेति ॥ १०९ ॥

नन्वभावादेवानुपलब्धिसम्भवे किमर्थं सौक्ष्म्यं कल्प्यते । अन्यथा
च शशशृङ्गादेरपि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः किं न स्यादिति, तत्राह—

कार्यदर्शनात्तदुपलब्धेः ॥ ११० ॥

कार्यान्यथानुपपत्त्या प्रकृत्यादिसिद्धौ सत्यां तेषां सूक्ष्मत्वं
कल्प्यते । अनुमानात् पूर्वं च सूक्ष्मत्वादिसंशयेनाभावानिर्णयाद-

नुमानमुपपद्यत इत्यर्थः ॥ ११० ॥

अत्र शङ्कते—

वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत् ॥ १११ ॥

ननु कार्यं चेदुत्पत्तेः प्राक् सिद्धं स्यात् तदा तदापारतया
नित्या प्रकृतिः सेत्स्यति कार्यसाहित्येनैव कारणानुमानस्य वक्ष्य-
माणत्वात् । वादिविप्रतिपत्तेस्तु सत्कार्यस्यैवासिद्धिरिति यदी-
त्यर्थः ॥ १११ ॥

अभ्युपेत्य परिहरति—

तथाप्येकतरदृष्ट्या एकतरसिद्धेर्नापलापः ॥ ११२ ॥

मास्तु सत् कार्यं, तथाप्येकतरस्य कार्यस्य दृष्ट्यान्पतरस्य
कारणस्य सिद्धेरपलापो नास्त्येवेति नित्यं कारणं सिद्धमेव । तत्
एव च परिणामिनः सकाशादपरिणामितया पुरुषस्य विवेकेन
गोक्षोपपत्तिरित्यर्थः । अनेनैवाभ्युपगमवादेन वैशेषिकाद्यास्तिक-
शास्त्रं प्रवर्त्तते । अतो न सत्कार्यवादिश्रुतिस्मृतिविरोधेऽपि तेषा-
मंशान्तरेष्वप्रामाण्यमिति मन्तव्यम् ॥ ११२ ॥

परमार्थतः परिहारमाह—

त्रिविधत्रिरोधापत्तेश्च ॥ ११३ ॥

अथ सर्वं कार्यं त्रिविधं सर्ववासिद्धमतीतमनागतं वर्त्तमान-
मिति । तत्र यदि कार्यं सदा सन्नेष्यते, तदा त्रिविधत्वानुपपत्तिः ।
अतीतादिकाले घटाद्यभावेन घटादेरतीतादिधर्मकत्वानुपपत्तेः ।
सदसतोः सम्बन्धानुपपत्तेः । किञ्च, प्रतियोगित्वस्य प्रतियोगिरूप-
त्वे तद्गोपतादवस्थ्यात् । अभावमात्रस्वरूपत्वे पटाद्यभावो घटा-
द्यभावः स्यादभावत्वाविशेषात् । अभावेऽपि स्वरूपतो विशेषा-
ऽङ्गीकारे चाभावत्वस्य परिभाषामावत्वप्रसङ्गात् । अयं प्रतियोग्ये-

वाभावविशेषक इति चेन्न । अमतः प्रतियोगिनः प्रागभावादिषु विशेषकत्वासम्भवादिति । तस्मान्नित्यस्यैव कार्यस्यातीतानागतवर्तमानावस्थाभेदा एव वक्तव्याः । घटोऽतीतो घटो वर्तमानो घटो भविष्यन्निति प्रत्ययानां तुल्यरूपतौचित्यात् । न त्वेकस्य भावविषयत्वमन्ययोश्चाभावविषयत्वमिति । ते एवातीतानागतत्वे अवस्थे ध्वंसप्रागभावव्यवहारं जनयतः । तदतिरिक्ताभावद्वये प्रमाणाभावादिति दिक् ॥

अधिकं तु पातञ्जले द्रष्टव्यम् । एवमनन्ताभावान्योऽन्याभावप्यधिकरणस्वरूपावेव । न चैवं प्रतियोगिसत्ताकालेऽप्यधिकरणस्वरूपानपादादनन्ताभावप्रत्ययप्रसङ्ग इति वाच्यम् । परैरपि प्रतियोगिमिति देशे तदत्यन्ताभावार्ङ्गीकारात् । प्रतियोगिसम्बन्धस्यातीतानागतावस्थयोरेव सामयिकात्यन्ताभावत्वसम्भवाच्च । तस्मान्नास्मत्सिद्धान्तेऽभावोऽतिरिक्तः । किञ्च, घटो ध्वस्तो, घटो भावी, घटोऽत्र नास्तीत्यादिप्रत्ययनियामकतया किञ्चिद्भस्वाकाङ्क्षार्या तद्भावरूपमेव कल्पते लाघवात् । अभावस्यादृष्टस्य कल्पने गौरवादिति मन्तव्यम् ॥ ११३ ॥

इतश्च सत्कार्यसिद्धिरित्याह—

नासदुत्पादो नृशृङ्गवत् ॥ ११४ ॥

नशृङ्गतुल्यस्यासत् उत्पादोऽपि न सम्भवतीत्यर्थः ॥११४॥

अत्र हेतुमाह—

उपादाननियमात् ॥ ११५ ॥

मृद्येव घट उत्पद्यते तन्तुष्वेव पट इत्येवं, कार्याणामुपादानकारणं प्रति नियमोऽस्ति । स न सम्भवति । उत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यासत्तायां हि न कोऽपि विशेषोऽस्ति, येन कञ्चिदेवासन्नं

जनयेन्नैतरमिति । विशेषाङ्गीकारे च भावत्वापत्तेर्मतमसत्तया । स
एव च विशेषोऽस्माभिः कार्यस्यानागतावस्थेत्युच्यत इति । एतेन
यद्वैशेषिकाः प्रागभावमेव कार्योत्पत्तिनियामकं कल्पयन्ति तदप्य-
पास्तम् । अभावकल्पनापेक्षया भावकल्पने लाघवात् । भावानां
दृष्टत्वादन्पानपेक्षत्वाच्च । किञ्चाभावेषु स्वतो विशेषे भावत्वाप-
त्तिः । प्रतियोगिरूपविशेषश्च प्रतियोग्यसत्ताकाले नास्ति । अतो-
ऽभावानामविशिष्टतया न कार्योत्पत्तौ नियामकत्वं युक्तमिति ॥ ११५ ॥

उपादाननियमे प्रमाणमाह—

सर्वत्र सर्वदा सर्वसम्भवात् ॥ ११६ ॥

सुगमम् । उपादानानियमे च सर्वत्र सर्वदा सर्व सम्भवेदि-
त्याशयः ॥ ११६ ॥

इतश्च नासदुत्पाद इत्याह—

शक्तस्य शक्यकरणात् ॥ ११७ ॥

कार्यशक्तिमत्त्वमेवोपादानकारणत्वम् । अन्यस्य दुर्वचत्वात् ।
लाघवाच्च । सा शक्तिः कार्यस्यानागतावस्थैवेत्यतः शक्तस्य
शक्यकार्यकरणाभासत उत्पाद इत्यर्थः ॥ ११७ ॥

इतश्च—

कारणभावाच्च ॥ ११८ ॥

उत्पत्तेः प्रागपि कार्यस्य कारणाभेदः श्रूयते । तस्माच्च स-
त्कार्यसिद्ध्या नासदुत्पाद इत्यर्थः । कार्यस्यासत्त्वे हि सदसतो-
रभेदानुपपत्तिरिति । उत्पत्तेः प्राक् कार्याणां कारणाभेदे च श्रुतिः ।
तद्धीदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् । सदेव सोम्येदमग्र आसीत् । आत्मैवेद-
मग्र आसीत् । आप एवेदमग्र आसुरित्वाद्या ॥ ११८ ॥

शङ्कते—

न भावे भावयोगश्चेत् ॥ ११९ ॥

नन्वेवं कार्यस्य नित्यत्वे सति भावरूपे कार्ये भावयोग उत्पत्ति-
योगो न सम्भवति । असतः सत्त्वं एवोत्पत्तिव्यवहारादिति
चेदित्यर्थः ॥ ११९ ॥

परिहरति—

नाभिव्यक्तिनिवन्धनौ व्यवहाराव्यवहारौ ॥ १२० ॥

कार्योत्पत्तेर्व्यवहाराव्यवहारौ कार्याभिव्यक्तिनिमित्तकौ ।
अभिव्यक्तितत्पत्तिव्यवहारोऽभिव्यक्त्यभावाच्चोत्पत्तिव्यवहारा-
भावः । न त्वसतः सत्तयेत्यर्थः । अभिव्यक्तिश्च न ज्ञानं, किन्तु
वर्तमानावस्था । कारणव्यापारोऽपि कार्यस्य वर्तमानलक्षणपरि-
णाममेव जनयति । सतश्च कार्यस्य कारणव्यापारादभिव्यक्तिमात्रं
लोकेऽपि दृष्टम् । यथा शिलामध्यस्थपतिमाया लैङ्गिकव्यापारेणा-
ऽभिव्यक्तिमात्रं, तिलस्थतैलस्य च निष्पीडनेन धान्यस्थतण्डुलस्य
चावघातेनेति । तदुक्तं वाशिष्ठे—

‘सुप्ततावस्थया चक्रपद्मेखाः शिलोदरे ।

यथा स्थिता चितेरन्तस्तथेयं जगदावली, इति ॥ प्रकृति-
द्वारेणेत्यर्थः ॥ १२० ॥

ननु भवतुत्पत्तेः प्राक् सतो यथाकथञ्चिदुत्पत्तिः । नाशस्त्व-
नादिभावस्य कथं स्यादित्याकाङ्क्षायामाह—

नाशः कारणलयः ॥ १२१ ॥

लीङ् श्लेषण इसंनुंशासनल्लयः सूक्ष्मतया कारणेष्वविभागः ।
स एवातीताख्यो नाश इत्युच्यत इत्यर्थः । अनामताख्यस्तु लयः
प्रागभाव इत्युच्यत इति शेषः । लीनकार्यव्यक्तेस्तु पुनरभिव्य-
क्तिर्नास्ति । प्रसभिज्ञाद्यापस्या पातञ्जले निराकृतत्वात् । परेषा-

मिवास्माकमप्यनागतौवस्थायाः प्रागभावाख्याया अभिव्यक्तिहेतु-
 स्वाच्चेति । नन्वतीतमप्यस्तीत्यत्र किं प्रमाणम् । न ह्यनागतसत्ता-
 यामिव श्रुत्यादयोऽतीतसत्तायामपि स्फुटमुपलभ्यन्त इति । मैव-
 म् । योगिप्रत्यक्षत्वान्यथानुपपत्त्यानागतातीतयोरुभयोरेव सत्त्व-
 सिद्धेः । प्रत्यक्षसामान्ये विषयस्य हेतुत्वात् । अन्यथा वर्तमान-
 स्यापि प्रत्यक्षेणासिद्ध्यापत्तेः । तस्माद्विद्यामौत्सर्गिकमामाष्येना-
 ऽसति बाधके योगिप्रत्यक्षेणातीतमप्यस्तीति सिद्ध्यति । योगिना-
 मतीतानागतप्रत्यक्षे च श्रुतिस्मृतीतिहासादिकं प्रमाणं योगवार्तिके
 प्रपञ्चितमिति दिक् ॥

तदेवमभिव्यक्तिलयाभ्यां कार्याणामुत्पत्तिनाशव्यवहारावु-
 क्तौ । नन्वाभिव्यक्तिरपि पूर्वं सती वाऽसती वा । आद्ये कारण-
 व्यापारात् प्रागपि कार्यस्याभिव्यक्त्या स्वकार्यजनकत्वापत्तिः ।
 कारणव्यापारश्च विफलः । अन्त्ये चाभिव्यक्तावेव सत्कार्य-
 सिद्धान्तहन्तिः । असत्ता एवाभिव्यक्तेरभिव्यक्त्यङ्गीकारादिति ॥
 अत्रोच्यते ॥ कारणव्यापारात् याक् सर्वकार्याणां सदासत्त्वाभ्युप-
 गमेनोक्तविकल्पानवकाशाद् घटवत् तदभिव्यक्तेरपि वर्तमाना-
 ऽवस्थया प्रागसत्त्वेन तदसत्तानिदृश्यर्थं कारणव्यापारापेक्षणात् ।
 अनागतावस्थया च सत्कार्यसिद्धान्तस्याऽसत्तेः । नन्वेकदा सद-
 सत्त्वयोर्विरोध इति चेत् । प्रकारभेदस्योक्तत्वात् । नन्वेवमपि
 प्रागभावानङ्गीकारेण प्रागसत्त्वमेव कार्याणां दुर्वचमिति । मैवम् ।
 अवस्थानामेव परस्पराभावरूपत्वादिति ॥ १२१ ॥

ननु सत्कार्यसिद्धान्तरक्षार्थमभिव्यक्तेरप्यभिव्यक्तिरेष्टव्या ।
 तथा चानवस्थेत्पाशङ्गाह—

पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्कुरवत् ॥ १२२ ॥

पारम्पर्यतः परम्परारूपेणैवाभिव्यक्तेरनुधावनं कर्तव्यम् ।

बीजाङ्कुरवत् प्रामाणिकत्वेन चास्या अदोषत्वादित्यर्थः । बीजाङ्कुराभ्यां चात्रायमेव विशेषो, यद् बीजाङ्कुरस्थले क्रमिकपरम्परयानवस्था, अभिव्यक्तौ चैककालीनपरम्परयेति । प्रामाणिकत्वन्तु तुल्यमेवेति । सर्वकार्याणां स्वरूपतो नित्यत्वमवस्थाभिर्विनाशित्वं चेति पातञ्जलपाठ्ये वदद्भिर्व्यासदेवैरपीयमनवस्था प्रामाणिकत्वेन स्वीकृतेति । अत्र च बीजाङ्कुरदृष्टान्तो लोकदृष्ट्योपन्यस्तः । वस्तुतस्तु जन्मकर्मादिवदिसत्रैव तात्पर्यम् । तेन बीजाङ्कुरप्रवाहस्यादिसर्गाऽवधिकत्वेनानवस्थाविरहेऽपि न क्षतिः । आदिसर्गे हि वृक्षं विनैव बीजमुत्पद्यते हिरण्यगर्भसङ्कल्पेन तच्छरीरादिभ्य इति श्रुतिस्मृत्योः प्रसिद्धम्—

यथा हि पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ।

आदिबीजात् मभवति बीजान्पन्पानि वै ततः, इति विष्णुपुराणादिवाक्यैरिति ॥ १२२ ॥

वस्तुतस्त्वनवस्थापि नास्तीत्याह—

उत्पत्तिवद्वाऽदोषः ॥ १२३ ॥

यथा घटोत्पत्तेरुत्पत्तिः स्वरूपमेव वैशेषिकादिभिरसदुत्पादवादिभिरिष्यते लाघवात्, तथैवास्माभिर्घटाभिव्यक्तेरप्यभिव्यक्तिः स्वरूपमेवेष्टव्या । लाघवात् । अत उत्पत्ताविवाभिव्यक्तावपि नानवस्थादोष इत्यर्थः । अथैवमभिव्यक्तेरभिव्यक्त्यनङ्गीकारे कारणव्यापारात् प्राक् तस्याः सत्त्वानुपपत्त्या सत्कार्यवादक्षनिरिति चेन्न । अस्मिन्पक्षे सत एवाभिव्यक्तिरित्येव सत्कार्यसिद्धान्त इत्याश्रयात् । अभिव्यक्तेश्चाभिव्यक्त्यभावेन तस्याः प्रागसत्त्वेऽपि नासत्कार्यवादत्वापत्तिः । नन्वेवं महदादीनामेव प्रागऽसत्त्वमिष्यतां किमभिव्यक्त्याख्यावस्थाकल्पनेनेति चेन्न । तद्वदिदं तर्ह्यव्याकृतमासीदित्यादिश्रुतिभिरव्यक्तावस्थया सतामेव कार्याणा-

मभिव्यक्तिसिद्धेः । तथाप्यभिव्यक्तेः प्रागभावादिस्वीकारापत्ति-
रिति चेन्न । तिसृणामनागताद्यवस्थानामन्योऽन्यस्याभावरूपत-
योक्तत्वात् । तादृशाभावनितृप्त्यैव च कारणव्यापारसाफलयादि-
सम्भवात् । अयमेव हि सत्कार्यवादिनामसत्कार्यवादिभ्यो विशे-
षो यत् तैरुच्यमानौ प्रागभावध्वंसौ, सत्कार्यवादिभिः कार्यस्या-
ऽनागतातीतावस्थे भावरूपे प्रोच्येते । वर्तमानताख्या चाभिव्यक्त्य-
ऽवस्था घटादितिरिक्तेष्यते । घटादेरवस्थात्रयवत्त्वानुभवादिति ।
अन्यत् तु सर्वं समानम् । अतो नास्त्यस्मास्वधिकशङ्काशकाश
इति दिक् ॥ १२३ ॥

कार्यदर्शनात् तदुपलब्धेरिति सूत्रेण कार्येण मूलकारणमनु-
मेयमित्युक्तम् । तत्र कियत्पर्यन्तं कार्यमित्यवधारयितुं सर्वकार्याणां
साधर्म्यमाह—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ॥ १२४ ॥

कारणानुमापकत्वाल्लयगमनाद्वा लिङ्गं कार्यजातम् । न तु
महत्तत्त्वमात्रमत्र विवक्षितमाहेतुमत्त्वादीनामखिलकार्यसाधारण्यात् ॥

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्, इति कारिका-
यामप्यत एव व्यक्ताख्यं सर्वं कार्यमेव लिङ्गमित्युक्तम् । तथा च
लिङ्गं हेतुमत्त्वादिधर्मकमिति वाक्यार्थः । तत्र हेतुमत्त्वं कारण-
वत्त्वम् । अनित्यत्वं विनाशिता । प्रधानस्य या व्यापिता पूर्वोक्ता
तद्विपरीत्यमव्यापित्वम् । सक्रियत्वमध्यवसायादिरूपानियतकार्य-
कारित्वम् । प्रधानस्य तु सर्वक्रियासाधारण्येन कारणत्वान्न कार्य-
कदेशमात्रकारित्वम् । न च क्रिया कर्मैव वक्तुं शक्यते । प्रकृति-
सोभात् सृष्टिश्रवणेन प्रकृतेरपि कर्मवत्तयात्र सक्रियत्वापत्तेरिति ।

अनेकत्वं सर्गभेदेन भिन्नत्वम् । सर्गद्रव्यासाधारण्यमिति यावत् ।
न पुनः सजातीयानेकव्यक्तिकत्वम् । प्रकृतावतिव्याप्तेः । प्रकृते-
रपि सत्त्वाद्यनेकरूपत्वात् । सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वादिसा-
गामिसूत्रादिति । आश्रितत्वं चावयवेन्द्रिति ॥ १२४ ॥

कार्यकारणयोर्भेदे हेतुमत्त्वादि सिद्ध्यतीत्यतः कारणातिरिक्त-
कार्यसिद्धौ प्रमाणान्याह—

आज्ञस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्धिः

प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ १२५ ॥

तत्सिद्धिर्लिङ्गाख्यकार्यस्य कारणातिरेकतः सिद्धिः कचिदा-
ज्ञस्यात् प्रत्यक्षत एवानापासेन भवति । यथा स्थौल्यपादेना धर्मेण
तत्त्वादिभ्यः पटादीनाम् । कचिच्च गुणसामान्यादेरभेदतो गुण-
सामान्याद्यात्मकत्वेन लिङ्गेनानुमानेन भवति । यथाध्यवसायादि-
गुणात्मकत्वरूपेण कारणवैधर्म्येण महदादीनाम् । यथा च महा-
पृथिवीत्वादिसामान्यात्मकतारूपेण तन्मात्रवैधर्म्येण पृथिव्यादी-
नाम् । कचिन्तु आदिशब्दगृहीतेन कर्माद्यात्मकतावैधर्म्येण ।
यथा स्थिरावयवेभ्योऽतिरिक्तस्य चञ्चलावयविनः । तथा प्रधान-
व्यपदेशात् प्रधानश्रुतेरपि कारणातिरिक्तकार्यसिद्धिर्भवति । प्र-
धीयतेऽस्मिन् हि कार्यजातमिति प्रधानमुच्यते । तच्च कार्यकारण-
योर्भेदाभेदौ विना न घटते । अत्यन्ताभेदे स्वस्याधारत्वासम्भवा-
दित्यर्थः । कार्याणां साधर्म्यरूपं लक्षणं कारणातिरिक्तकार्येषु
प्रमाणं च सूत्राभ्यां दर्शितम् ॥ १२५ ॥

इदानीं कार्यसधर्मकतया कारणानुमानाय कार्यकारणयोरपि
साधर्म्यं प्रदर्शयति—

त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयोः ॥ १२६ ॥

द्वयोः कार्यकारणयोरैव त्रिगुणत्वादिसाधर्म्यमित्यर्थः । आदि-
शब्दग्राह्याश्च कारिकायामुक्ताः—

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्, इति ॥

अयः सत्त्वादिद्रव्यरूपा गुणा अत्र सन्तीति त्रिगुणम् । तत्र
महदादिषु कारणरूपेण सत्त्वादीनामवस्थानं, वने वृक्षवदेवावग-
न्तव्यम् । अथवा सत्त्वादिशब्देन सुखदुःखमोहानामपि वचनात्
कार्यकारणयोस्त्रिगुणत्वं समञ्जसमिति अविवेकिविषयोऽहैरेव दृश्य-
म् । भोग्यमिति यावत् । अविवेकि च विषयश्चेति तच्छेदे
त्वविवेकित्वं सम्भूय कारित्वं, विषयत्वं तु भोग्यत्वमेव । सामान्यं
सर्वपुरुषसाधारणम् । पुरुषभेदेऽप्यभिन्नमिति यावत् । प्रसवधर्मि
परिणामि । व्यक्तं कार्यम् । प्रधानं कारणमित्यर्थः । कार्यकारण-
योरन्योऽन्यवैधर्म्यमपि कारिकया दर्शितम्—

हेतुमदान्नसमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्, इति ॥

अत्रैकत्वं सर्गभेदेऽप्यभिन्नत्वम् । अतः प्रकृतेरनेकव्यक्तिकृ-
त्वेऽपि नैकत्वसतिः ॥

महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् ।

अनन्तस्य न तस्यान्तः सङ्ख्यानां चापि विद्यते, इति विष्णु-
पुराणेनासङ्ख्येयतावचनात् तु प्रधानस्य व्यक्तिबहुत्वसिद्धि-
रिति ॥ १२६ ॥

प्रधानाख्यानां जगत्कारणगुणानामन्योऽन्यविवेकाय तेषा-
मवान्तरमपि वैधर्म्यं सिद्धान्तयति । विविधजगत्कारणत्वोपपत्तये
च । न श्वेकरूपात् कारणाद्विचित्रकार्याणि सम्भवन्तीति,

प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैर्गुणानामन्योऽन्यं वैधर्म्यम् ॥ १२७ ॥

गुणानां सत्त्वादिद्रव्यत्रयाणामन्योऽन्यं सुखदुःखाद्यैर्वै-
धर्म्यं, कार्येषु तद्दर्शनादित्यर्थः । सुखादिकं च घटादेरपि रूपा-
दिवदेव धर्मोऽन्तःकरणोपादानत्वाद् अन्यकार्याणाम् इत्युक्तम् ।
अत्रादिशब्दग्राह्याः पञ्चशिखाचार्यैरुक्ताः । यथा, सत्त्वं नाम
प्रसादलाघवाभिष्वङ्गप्रीतितितिक्षासन्तोषादिरूपानन्तभेदं समासतः
सुखात्मकम् । एवं रजोऽपि शोकदिनानामभेदं समासतो दुःखात्म-
कम् । एवं तमोऽपि निद्रादिनानामभेदं समासतो मोहात्मकमिति ।
अत्र प्रीत्यादीनां गुणधर्मत्ववचनादागामिसूत्रे च लघुत्वादेर्वक्ष्यमाण-
त्वात् सत्त्वादीनां द्रव्यत्वं सिद्धम् । सुखाद्यात्मकता तु गुणानां
मनसः सङ्कल्पात्मकतावद्धर्मधर्म्यभेदादेवोपपद्यते । न वैशेषिकोक्ताः
सुखादय एव सत्त्वादिगुणा इति । सत्त्वादित्रयमपि व्यक्तिभेदा-
दनन्तम् । अन्यथा हि विभुमात्रत्वे गुणविभर्दवैचिष्यात् कार्य-
वैचिष्यामिति सिद्धान्तो नोपपद्यते । विभर्देऽवान्तरेभेदासम्भवा-
त् ॥ १२७ ॥ •

गुणानां सत्त्वादीनामेकैकव्यक्तिमात्रत्वे वृद्धिहासादिकं नो-
पपद्यते । तथा परिच्छिन्नत्वे च तत्समूहरूपस्य प्रधानस्य परिच्छिन्न-
त्वापत्त्या श्रुतिस्मृतिसिद्धमेकदासङ्ख्यत्रयस्याण्डादिकं नोपपद्येत ।
अतोऽसङ्ख्यत्वे गुणानां त्रित्वसङ्ख्योपपादनाय विवेकाद्यर्थं च
तेषां साधर्म्यवैधर्म्यं प्रतिपादयति—

लघ्वादिधर्मैः साधर्म्यं वैधर्म्यं च गुणानाम् ॥ १२८ ॥

अपर्ययः । लघ्नादीति भावप्रधानो निर्देशः । लघुत्वादि-
धर्मेण सर्वासां सत्त्वव्यक्तीनां साधर्म्यं वैधर्म्यं च रजस्तमोभ्याम् ।
तथा च पृथिवीव्यक्तीनां पृथिवीत्वेनेव सत्त्वव्यक्तीनामेकजातीय-
तयैकता सजातीयोपष्टम्भादेना वृद्धिहासादिकं च युक्तमित्या-
शयः । एवं चञ्चलत्वादिधर्मेण सर्वासां रजोव्यक्तीनां साधर्म्यं

सत्त्वतमोभ्यां च वैधर्म्यम् । शेषं पूर्ववत् । एवं गुरुत्वादिधर्मेण
 सर्वासां तमोव्यक्तीनां साधर्म्यं सत्त्वरजोभ्यां वैधर्म्यम् । शेषं
 पूर्ववदिति । वैधर्म्यस्य प्रागेवोक्ततयात्र पुनर्वैधर्म्यकथनं सम्पा-
 तायातम् । अत्र, वैधर्म्यं चेति पाठः प्रामादिक एवेति । अत्र
 सूत्रे सत्त्वादीनां कारणद्रव्याणां प्रत्येकमनेकव्यक्तिकत्वं सिद्धम् ।
 अन्यथा लघुत्वादीनां साधर्म्यत्वानुपपत्तेः । समानानां धर्मस्यैव
 साधर्म्यत्वात् । न च कार्यसत्त्वादीनामनेकतया लघुत्वादिकं
 साधर्म्यं स्यादिति वाच्यम् । त्रिगुणात्मकत्वेन घटादीनामपि
 कार्यसत्त्वादिरूपतया लघुत्वादीनां सत्त्वादिसाधर्म्यत्वानुपपत्तेः ।
 तस्मात् कारणगुणानामेवात्र साधर्म्यादिकमुच्यते इति । सत्त्वादी-
 नां लघुत्वादिकं चोक्तं कारिकाया—

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः ।

गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो दृष्टिः, इति ॥

अर्थतः पुरुषार्थनिमित्तात् । नन्वेवं मूलकारणस्य परिच्छि-
 न्नासङ्गधव्यक्तिकत्वे वैशेषिकमतादत्र को विशेष इति चेत् ।
 कारणद्रव्यस्य शब्दस्पर्शादिराहित्यमेव ॥

शब्दस्पर्शविहीनं तु रूपादिभिरसंयुतम् ।

त्रिगुणं तज्जगद्योनिरनादिप्रववाप्यम्, इति विष्णुपुराणा-
 दिभ्यः ॥ एतच्च पातञ्जलेऽस्माभिः प्रपञ्चितम् ॥ १२८ ॥

ननु महदादीनां स्वरूपतः सिद्धावपि तेषां प्रत्येक्षेणोत्पत्त्य-
 ऽदर्शनात् कार्यत्वे नास्ति प्रमाणं येन तेषां हेतुमत्त्वं साधर्म्यं
 स्यात्, तत्राह—

उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर्घटादिवत् ॥ १२९ ॥

महदादिपञ्चभूतान्तं विवादास्पदं तावन्न पुरुषो, भोग्यत्वा-
 त् । नापि प्रकृतिः, मोक्षान्प्रयानुपपत्त्या विनाशित्वात् । अतः

प्रकृतिपुरुषभिन्नं तद्विन्नत्वाच्च कार्यं घटादिवदित्यर्थः ॥ १२९ ॥

ननु विकारशक्तिदाहादिनैव मोक्षाद्युपपत्तेर्विनाशित्वमपि
तेषामसिद्धमित्याशङ्कायां कार्यत्वे हेत्वन्तराण्याद्—

परिमाणात् ॥ १३० ॥

परिच्छिन्नत्वादौशिकाभावप्रतियोगितावच्छेदकजातिमत्त्वादि-
त्यर्थः । तेन गुणव्यक्तीनां कियतीनां परिच्छिन्नत्वेऽपि न तत्र
व्यभिचारः ॥ १३० ॥

किञ्च,

समन्वयात् ॥ १३१ ॥

उपवासादिना क्षीणं हि बुद्ध्यादितत्त्वमन्त्रादिभिः समन्वयेन
समनुगतेन पुनरुपचीयते । अतः समन्वयात् कार्यत्वमुच्येत
इत्यर्थः । नित्यस्य हि निरवयवतयावयवानुभवेशरूपः समन्वयो न
घटत इति । समन्वये च श्रुतिः प्रमाणम् । मनः प्रकृत्य, एवं ते
सौम्य षोडशानां कलानामेका कलाऽतिक्षिप्ताभूत् । सान्नेनोपसमा-
हिता प्राञ्जलीदिति । योगसूत्रं च, जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या-
पूरादिति ॥ १३१ ॥

किञ्च,

शक्तितश्चेति ॥ १३२ ॥

करणतश्चेत्यर्थः । पुरुषस्य यत् करणं तत् कार्यं चक्षुरादि-
वदिति भावः । पुरुषे साक्षाद्विषयार्पकत्वं प्रकृतेर्नास्तीति प्रकृतिर्न
करणामिति । अतो महत्त्वस्य करणतया कार्यत्वे सिद्धे सुतराम-
न्येषामपि कार्यत्वम् । इतिशब्दश्च हेतुवर्गसमाप्तिसूचनार्थः ॥ १३२ ॥

यदि च महदादिमध्ये किञ्चिदकार्यं स्वीक्रियते तदापि त-
देव प्रकृतिः पुरुषो नेति सिद्धं नः समीहितम् । प्रकृतिपुरुषौ म-

साध्य परिणामित्वापरिणामित्वाभ्यां विवेक्तव्यावित्पत्रैवास्माकं
सात्पर्यादित्याह—

तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा ॥ १३३ ॥

तद्धाने कार्यत्वहाने यदि परिणामी तदा प्रकृतिः । यदि वा
अपरिणामी भोक्ता तदा पुरुष इत्यर्थः ॥ १३३ ॥

ननु नित्यमप्युभयभिन्नं स्यात्, तत्राह—

तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम् ॥ १३४ ॥

अकार्यस्य प्रकृतिपुरुषभिन्नत्वे तुच्छत्वं शशशृङ्गादिवत् ।
प्रमाणाभावात् । अकार्यं हि कारणतया वा भोक्तृतया वा सिद्ध्यति,
नान्यथेत्यर्थः ॥ १३४ ॥

तदेवं महदादिषु कार्यत्वं प्रसाध्य साम्प्रतं तैः प्रकृत्यनुमाने-
ऽनुक्तं विशेषमाह—

कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात् ॥ १३५ ॥

कार्यान्महत्तत्त्वादेर्लिङ्गात् सामान्यतो दृष्टं कारणानुमानं य-
दुक्तं तत् सादृश्यनिवृत्तये तत्साहित्यात् कार्यसाहित्येनैव कर्त्त-
व्यम् । सदेव सौम्येदमग्र आसीत्, तम एवेदमग्र आसीदित्यादि-
श्रुत्यनुसारात् । तद्यथा— महदादिकं स्वोपहितत्रिगुणात्मक-
वस्तुपादानकम् । कार्यत्वात् । शिलाभ्यस्यप्रतिमावत् । तैलादि-
वचेत्यर्थः । अत्रानुकूलतर्कः प्रोगव दर्शितः ॥ १३५ ॥

तस्याः प्रकृतेः कार्याद्वैषम्यं विवेकार्यमाह—

अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिङ्गात् ॥ १३६ ॥

अभिव्यक्तात् त्रिगुणान्महत्तत्त्वादिषु मूलकारणमव्यक्तं सूक्ष्मं
महत्तत्त्वस्य हि सुखादिगुणः साक्षात् क्रियते, प्रकृतेश्च गुणोऽपि

न साक्षात्क्रियत इति प्रधानं परमाव्यक्तम् । महत्त्वं तु तदपेक्षया
व्यक्तमित्यर्थः ॥ १३६ ॥

ननु परमसूक्ष्मं चेत् तर्हि तस्यापलाप एवोचिन इत्याकाङ्क्षा-
यां पूर्वोक्तं स्मारयति—

तत्कार्यतस्तत्तिसद्देर्नापलापः ॥ १३७ ॥

सुगमम् ॥ १३७ ॥

प्रकृत्यनुमानगता विशेषा विस्तरतो विचारिताः । इतः पर-
मध्यायसमाप्तिपर्वन्तं पुरुषानुमानगता विशेषा विचार्याः । तत्र
कञ्चनादौ विशेषमाह—

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम् ॥ १३८ ॥

यत्र वस्तुनि सामान्यतो विवादो नास्ति न तस्य स्वरूपतः
साधनमपेक्ष्यते धर्मस्येत्यर्थः । अयं भावः । यथा प्रकृतेः सामा-
न्येनापि साधनमपेक्षितं, धर्मिण्यपि विवादात् । नैवं पुरुषस्य सा-
धनमपेक्षितम् । चेत्तनापलापे जगदान्धमसङ्गतो भोक्तृर्यहम्पदार्थे
सामान्यतो बौद्धानामप्यविवादात् । धर्म इव । धर्मो हि सामान्यतो
बौद्धैरपि स्वीक्रियते तप्तशिलारोपणादिषु धर्मत्वाभ्युपगमात् ।
अतः पुरुषे विवेकानिबत्त्वादि साधनमात्रमनुमानं कार्यमिति ॥ १३८ ॥

संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्येत्युक्तसूत्रेणापि विवेकानुमानमेवा-
ऽभिमेतम् । न तु तत्र पुरुषस्य सर्वथैवाप्रसक्तत्वमभिमेतमिति । तत्र
चादौ विवेकमतिज्ञासूत्रम्—

शरीरादिन्यतिरिक्तः पुमान् ॥ १३९ ॥

शरीरादिप्रकृत्यन्तं यच्चतुर्विंशतितत्त्वात्मकं वस्तु ततोऽति-
रिक्तः पुमान् भोक्तृत्वार्थः । भोक्तृत्वं च द्रष्टृत्वमिति ॥ १३९ ॥

अत्र हेतूनाह सूत्रैः—

संहतपरार्थत्वात् ॥ १४० ॥

यतः सर्वं संहतं प्रकृत्यादिकं परार्थं भवति शय्यादिवत् ।
अतोऽसंहतः संहतदेहादिभ्यः परः पुरुषः सिद्ध्यतीत्यर्थः । अयं
च हेतुः, संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्येत्यत्र न्याख्यातः । उक्तस्यापि
हेतोः पुनरुपन्यासो हेतुवर्गमङ्गलनार्थः ॥ १४० ॥

किञ्च,

त्रिगुणादिविपर्ययात् ॥ १४१ ॥

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिवैपरीत्यादित्यर्थः । शरीरादीनां हि
यः सुखाद्यात्मकत्वं धर्मः स सुखादिभोक्तरि न सम्भवति । स्वयं
सुखादिग्रहणे कर्मकर्तृविरोधात् । धर्मिपुरस्कारेणैव सुखाद्यनुभ-
वादिति । ननु बुद्धिदृष्टिप्रतिबिम्बितं स्वसुखादिकं पुरुषेण गृह्यतां
स्ववादिति चेन्न । एवं सति बुद्धेरेव सुखादिकल्पनौचित्यात् । पुरुष-
गतसुखादेर्बुद्धौ प्रतिबिम्बकल्पने गौरवात् । अहं सुखी दुःखी
मृद इत्यादिप्रत्ययास्तु न पुरुषे सुखादिसाधकाः । तत्स्वामित्वेना-
ऽप्युपपत्तेः । बुद्धेः सुखादिमन्त्रेनाप्युपपत्तेश्च । लौकिकया ह्यहं-
बुद्धाववश्यं बुद्धिरपि विषयो मिथ्याज्ञानवासनादिरूपदोषानु-
वृत्तेस्तत्प्रतिबिम्बकल्पनायां च गौरवादिति । आदिशब्देन चात्र
त्रिगुणमविवेकि विषय इति कारिकोक्ताऽविवेकित्वादयो ग्राह्याः ।
तथा रूपादयः शरीरादिधर्मा ग्राह्याः ॥ १४१ ॥

किञ्च,

अधिष्ठानाच्चेति ॥ १४२ ॥

भोक्तुराधिष्ठातृत्वाच्चाधिष्ठेयेभ्यः प्रकृत्यन्तेभ्योऽतिरिक्ततेत्य-
र्थः । अधिष्ठानं हि भोक्तुः संयोगः । स च प्रकृत्यादीनां भोग-
हेतुपरिणामेषु कारणम् । भोक्तुरधिष्ठानाद् भोगायतननिर्माणमिति

वक्ष्यमाणसूत्रात् । संयोगश्च भेदे सत्येव भवतीति भावः । इति शब्दो हेतुसमाप्तौ ॥ १४२ ॥

उक्तानुमानेऽनुकूलतर्कं प्रदर्शयति सूत्राभ्याम्—

भोक्तृभावात् ॥ १४३ ॥

यदि हि शरीरादिस्वरूप एव भोक्ता स्यात् तदा भोक्तृत्वमेव व्याह्रयेत् । कर्मकर्तृविरोधात् । स्वस्य साक्षात् स्वभोक्तृत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । अनुपपत्तिश्च पूर्वमेव व्याख्याता । अत्र सूत्रे पुरुषस्य भोगः स्वीकृत इति स्मर्तव्यम् । अपरिणामिनश्च पुरुषस्य भोगः, चिदवसानो भोग इत्यत्र व्याख्यातः ॥ १४३ ॥

किञ्च ।

कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १४४ ॥

शरीरादिकमेव चेद्भोक्तृ स्यात् तदा भोक्तुः कैवल्यार्थं दुःखासन्तोच्छेदार्थं कस्यापि प्रवृत्तिर्नोपपद्येत । शरीरादीनां विनाशित्वात्प्रकृतेश्च धर्मिग्राहकमानेन दुःखस्वाभाव्यसिद्ध्या कैवल्यसम्भवात् । न हि स्वभावस्यात्यन्तोच्छेदो घटत इत्यर्थः । अत्र कैवल्यार्थं प्रकृतेरिति सूत्रपाठः प्रामादिकत्वादुपेक्षणीयः ॥

सङ्घातुपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादाधिष्ठानात् ।

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च, इति कारिकातः, कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्चेति पाठात् । अर्थासङ्गतेत्येति ॥ १४४ ॥

चतुर्विंशतितत्त्वातिरिक्ततया पुरुषः साधितः । इदानीं पुरुषगतो विशेषो विवेकस्फुटीकरणायानुमीयते ॥

जडप्रकाशयोगात् प्रकाशः ॥ १४५ ॥

वैशेषिका आहुः, प्रागप्रकाशरूपस्य जडस्यात्मनो मनःसंयोगाज्ज्ञानारूपः प्रकाशो जायत इति । तत्र । लोके जडस्याप्रकाशस्य

लोष्टादेः प्रकाशोत्पत्त्यदर्शनेन तदयोगात् । अतः सूर्यादिवत्
प्रकाशस्वरूप एव पुरुष इत्यर्थः । तथा च स्मृतिः ।

यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते ।

तद्वदैक्यं न शंसध्वं प्रपञ्चपरमात्मनोः, इति ॥

यथा दीपः प्रकाशात्मा ह्रस्वो वा यदि वा महान् ।

ज्ञानात्मानं तथा विद्यात् पुरुषं सर्वजन्तुषु, इति च ॥

प्रकाशत्वं च तेजःसत्त्वचैतन्येष्वनुगतमखण्डोपाधिरनुगत-
व्यवहादिति ॥ १४५ ॥

ननु प्रकाशस्वरूपत्वेऽपि तेजोवद्धर्मधर्मभावोऽस्ति, न वा ?
तत्राह—

निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ॥ १४६ ॥

सुगमम् ॥ पुरुषस्य प्रकाशरूपत्वे सिद्धे तत्सम्बन्धमात्रेणान्य-
व्यवहारोपपत्तौ प्रकाशात्मकधर्मकल्पनागौरवमित्यपि बोद्धव्यम् ।
तेजसश्च प्रकाशाख्यरूपविशेषाग्रहेऽपि स्पर्शपुरस्कारेण ग्रहात्
प्रकाशतेजसोर्भेदः सिद्ध्यति । आत्मनस्तु ज्ञानाख्यप्रकाशाग्रह-
काले ग्रहणं नास्तीत्यतो लाघवाद्धर्मधर्मिभावशून्यं प्रकाशरूपमेवा-
ऽऽत्मद्रव्यं कल्प्यते । तस्य च न गुणत्वम् । संयोगादिमत्त्वात् ।
अनाश्रितत्वाच्चेति । तथाच स्मर्यते—

ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथञ्चन ।

ज्ञानस्वरूप एवात्मा निराः पूर्णः सदा शिवः, इति ॥ ननु
निर्गुणत्व एव का युक्तिरिति चेत् । उच्यते । पुरुषस्येच्छाद्यास्ता-
वन्नित्या न सम्भवन्ति । जन्यताप्रत्यक्षात् । जन्यगुणाद्वीकारे
परिणामित्वापत्तिः । तथा चोभयोरेव प्रकृतिपुरुषयोः परिणाम-
हेतुत्वकल्पने गौरवम् । आन्वयपरिणामेन कदाचिदज्ञत्वस्यापत्त्या
ज्ञानेच्छादिगोचरसंशयापत्तिश्च । तथा जडप्रकाशायोगस्योक्त-

त्वादाये न नित्यस्यानित्यज्ञानसम्भव इति । इच्छादिकमन्वय-
व्यतिरेकाभ्यां मनस्येव लाघवात् सिद्ध्यति । मनःसंयोगस्यात्मनः
श्रोमयोस्तद्वेतुत्वं गौरवात् । गुणशब्दश्च विशेषगुणवाचीत्युक्त-
मेव । अत आत्मा निर्गुणः । अपिच ये तार्किका आत्मनः कर्तृ-
त्वमिच्छन्ति तेषां मोक्षानुपपत्तिः । अहं कर्तेति बुद्धेरेव गीता-
दिष्वदृष्टोत्पत्तिहेतुतयोक्तत्वात् । तस्याश्च तन्मते मिथ्याज्ञानत्वा-
ऽभावेन तत्त्वज्ञाननिवर्त्तत्वासम्भवात् । अतः श्रुत्युक्तमोक्षानुपप-
त्त्यात्मनोऽकर्तृत्वमस्माभिरिष्यते । अकर्तृत्वाच्चादृष्टमुखाद्यभावः ।
ततश्च मनसः कृत्वादिहेतुत्वे कल्पनीये लाघवादन्तर्दृश्यगुणत्वा-
वच्छेदेनैतत् कल्प्यते । अत आत्मा निर्गुण इति । यथोक्तस्य च
परमसूक्ष्मस्यात्मनः स्वरूपं वाशिष्ठे केरामलकवत् प्रोक्तं विविच्य
प्रतिपादितम् । यथा—

असम्भवति सर्वत्र दिग्भूम्याकाशरूपिणि ।

प्रकाशये यादृशं रूपं प्रकाशस्यामलं भवेत् ॥

त्रिजगत् त्वमहं चेति दृश्ये सत्तामुपागते ।

द्रष्टुः स्यात् केवलीभावस्तादृशो विमलः आत्मनः, इति ॥१४६॥

नन्वहं जानामीति धर्मधर्मिभावानुभवात् पुरुषस्य चिद्धर्मकत्वं

सिद्ध्यति । गौरवस्य प्रामाणिकत्वेनाऽदोषत्वादिति । तत्राह —

श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षबाधात् ॥१४७॥

भवेदेवं यदि केवलतर्केणास्माभिर्निर्गुणत्वाच्चिद्धर्मत्वादिकं
प्रसाध्यते, किन्तु श्रुत्यपि । अतः श्रुत्या सिद्धस्य निर्गुणत्वादे-
र्नापलापः सम्भवति । तत्प्रत्यक्षस्य गुणादिप्रत्यक्षस्य श्रुत्यैव बा-
धात् । अहं गौर इत्यादिप्रत्यक्षवदित्यर्थः । अन्यथा हि गौरोऽह-
मिति प्रत्यक्षबलेन देहातिरिक्तात्मसाधिका अपि युक्तयो बाधि-

ताः स्युरिति जितं नास्तिकैः । निर्गुणत्वे च श्रुतयः, साक्षी चेता
केवलो निर्गुणश्चेत्याद्याः । चिन्मात्रत्वे तु श्रुतयः, अकर्ता चैतन्यं
चिन्मात्रं सच्चिदेकरसो ह्ययमात्मेत्याद्या इति । सर्वज्ञत्वादिश्रुतयस्तु
राहोः शिर इतिबल्लौकिकविकल्पानुवादमात्राः । विधिनिषेध-
श्रुतिमध्ये निषेधश्रुतेरेव घलवच्चात् । अथात आदेशो नेति नेति न
ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत् परमस्तीति श्रुतेः । किञ्चाज्ञानामहं जाना-
मीति प्रत्यये प्रमात्वकल्पनायामेव गौरवम् । अनाद्यविद्यादोषस्या-
ऽनुवर्त्तमानतया भ्रमत्वस्यैवौत्सर्गिकत्वात् । अतो भ्रमशतान्तःपा-
तित्वेनाप्रामाण्यशङ्कास्कान्दितत्वाच्चैतत्प्रसङ्गबाधने लाघवतर्काद्यनु-
गृहीतमनुमानमापि समर्थमिति ॥

नन्वात्मनो नित्यज्ञानस्वरूपत्वे कीदृशं लाघवमिति चेत् ।
उच्यते । नैयायिकादिभिरन्तःकरणं व्यवसायानुव्यवसायौ तदा-
श्रयश्चेति चत्वारः पदार्थाः कल्प्यन्ते । अस्माभिस्त्वन्तःकरणं
व्यवसायस्थानीया च तद्भुक्तिरनन्तानुव्यवसायस्थानीयश्च नित्यैक-
ज्ञानरूप आत्मेति त्रयः पदार्थाः कल्प्यन्त इति ॥ १४७ ॥

ननु यदि प्रकाशरूप एवात्मा तदा सुषुप्त्याद्यवस्थाभेदो
नोपपद्यते, सदा प्रकाशानपायादिति । तत्राह—

सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम् ॥ १४८ ॥

सुषुप्त्याद्यस्यावस्थात्रयस्य बुद्धिनिष्ठस्य साक्षित्वमेव पुंसी-
त्यर्थः । तदुक्तम्—

जाग्रद स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिदृक्तयः ।

तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन व्यवस्थितः, इति ॥ तासां
बुद्धिदृक्तीना साक्षित्वेन तद्विलक्षणो जाग्रदाद्यवस्थाराहितो निर्णी-
त इत्यर्थः । तत्र जाग्रन्नामावस्थेन्द्रियद्वारा बुद्धेर्विषयाकारः परिणामः ।

स्वप्नावस्था च संस्कारमात्रजन्यस्तादृशः परिणामः । सुषुप्त्यव-
स्था च द्विविधार्द्धसमग्रलयभेदेन । तत्रार्द्धलये विषयाकारा वृत्तिर्न
भवति । किन्तु स्वगतसुखदुःखमोहाकारैव बुद्धिवृत्तिर्भवति । अ-
न्यथोत्थितस्य । सुखमहमस्वाप्तामितादिरूपसुषुप्तिकालीनसुखादि-
स्मरणानुपपत्तेः । तदुक्तं व्याससूत्रेण, मुग्धेऽर्द्धसम्पत्तिः परिशेषा-
दिति । समग्रलये तु बुद्धेर्वृत्तिसामान्याभावो मरणादाविव भव-
ति । अन्यथा, समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपतेत्यागामिसूत्रानुप-
पत्तेरिति । सा च समग्रसुषुप्तिर्दृश्यभावरूपेति पुरुषस्तत्साक्षी न
भवति । पुरुषस्य वृत्तिमात्रसाक्षित्वात् । अन्यथा संस्कारादेरपि
बुद्धिधर्मस्य साक्षिभास्यतापत्तेः । सुषुप्त्यादिसाक्षित्वं तु तादृश-
बुद्धिवृत्तीनां स्वप्रतिविम्बितानां प्रकाशनमिति वक्ष्यामः । अतो
ज्ञानार्थं पुरुषस्य न परिणामापेक्षेति । स्यादेतत् । सुषुप्ते यदि
सुखदुःखादिगोचरा बुद्धिवृत्तिरिष्यते, तर्हि जाग्रदादावप्यखिल-
वृत्तीनां वृत्तिग्राह्यत्वस्वीकार एव युक्त इति व्यर्था तत्साक्षिपुरुष-
कल्पना । स्वगोचरवृत्तित्वेनैव स्वव्यवहारहेतुतायाः सामान्यतः
सुवचत्वादिति । मैवम् । नियमेन स्वगोचरवृत्तिकल्पनेऽनवस्थापत्ति-
गौरवं च स्यात् । किञ्चाहं सुखीत्यादिवृत्तिषु सुखादीनां वि-
शेषणतया निर्विकल्पकं तज्ज्ञानमादावपेक्ष्यते । तत्र चानन्तनिर्वि-
कल्पकवृत्त्यपेक्षया लाघवेन नित्यमेकमेवात्मस्वरूपं ज्ञानं कल्पते ।
अहं सुखीत्यादिविशिष्टज्ञानार्थं बुद्धिवृत्तेरेव तादृशाकारत्वं पुरुषे
वृत्तिसारूप्यमात्रस्वीकारेण वृत्त्याकारातिरिक्ताकारानभ्युपगमा-
त् स्वतन्त्राकारेण परिणामापत्तेरिति । अथैवं पुरुषस्य सुषुप्त्या-
दिसाक्षिमात्रत्वेन पुरुषैक्यस्याप्युपपत्तौ स किमेकोऽनेको वेति
संशयः । तत्रायं पूर्वपक्षः । लाघवतर्कसहकारेण बलवतीभ्योऽभेद-
श्रुतिभ्य एक एवात्मा सिद्ध्यति । जाग्रदाद्यवस्थारूपाणा वै-

धर्माणां बुद्धिधर्मत्वात् । यद्यप्येकस्यात्मनः सर्वबुद्धिसाक्षित्वं, तथा-
ऽपि यस्या बुद्धेर्या वृत्तिः सैव बुद्धिस्तद्वृत्तिविशिष्टतया साक्षिणं
युक्ताति, घटं जानामीत्यादिरूपैः । अत एकस्या बुद्धेरयं घट
इति वृत्तौ सत्पामन्यबुद्धिद्वारा नानुभवो, घटमहं जानामी-
ति ॥ १४८ ॥

तत्र सिद्धान्तमाह—

जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम् ॥ १४९ ॥

पुष्पवान् स्वर्गे जायते, पापी नरकेऽङ्गो बध्यते, ज्ञानी मुच्यते
इत्यादेः श्रुतिस्मृतिव्यवस्थाया विभागस्यान्यथानुपपत्त्या पुरुषा
बहव इत्यर्थः । जन्ममरणे चात्र नोत्पत्तिविनाशौ । पुरुषनिष्ठत्वाभा-
वात् । किन्त्वपूर्वदेहेन्द्रियादिसङ्घातविशेषेण संयोगश्च वियोगश्च
भोगतदभावनियामकाविति । जन्मादिव्यवस्थायां च श्रुतिः—

अजामेकां लोहितयुक्कृष्णां

बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते ।

जहात्येनां भुक्तभोगामनोऽन्यः ॥

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखपेवापियन्ति, इत्यादि-
रिति ॥ १४९ ॥

ननु पुरुषैक्येऽप्युपाधिरूपावच्छेदकभेदेन जन्मादिव्यवस्था
भवेत्, तत्राह—

उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव

घटादिभिः ॥ १५० ॥

उपाधिभेदेऽप्येकस्यैव पुरुषस्य नानोपाधियोगोऽस्त्येव । यथै-
कस्यैवाकाशस्य घटकुड्यादिनानायोगः । अतोऽवच्छेदकभेदेनै-

कस्यात्मन एव विविधजन्ममरणाद्यापत्तिः कायव्यूहादाविवेति न सम्भवति व्यनस्था, एकः पुरुषो जायते नापर इत्यादिरित्यर्थः । न ह्यवच्छेदकभेदेन कापिसंयोगतदभाववत्तेकस्मिन्नेव वृक्षे व्यवस्था घटते । एको वृक्षः कापिसंयोगी । अन्यश्च नेति । किञ्चैकोपाधितो मुक्तस्याप्यात्मप्रदेशस्योपाध्यन्तरैः पुनर्वन्धापत्त्या बन्धमोक्षोऽव्यवस्था तदवस्थैव । यथैकघटमुक्तस्याकाशप्रदेशस्यान्यघटयोगाद् घटाकाशव्यवस्था तद्वदिति । न च बन्धमोक्षव्यवस्थाश्रुतिरपि लौकिकभ्रमानुवादमात्रमिति वाच्यम् । मोक्षस्याऽलौकिकत्वात् । मिथ्यापुरुषार्थप्रतिपादनेन श्रुतेः प्रतारकत्वाद्यापत्तेश्च ॥ १५० ॥

ननु चैतन्यैक्येऽपि तत्तदुपाधिविशिष्टस्यातिरिक्ततामभ्युपगम्य व्यवस्थोपपादनीया, तत्राह—

उपाधिर्भिद्यते न तु तद्वान् ॥ १५१ ॥

उपाधिरेव नाना, न तु तद्वानुपाधिविशिष्टोऽपि नानाभ्युपेयो विशिष्टस्यातिरिक्तत्वे नानात्मताया एव शास्त्रान्तरेऽप्यभ्युपगमापत्तेरित्यर्थः । बन्धभागिनो विशिष्टत्वे विशेषणवियोगेन विशिष्टनाशान्न मोक्षोपपत्तिरित्यादीन्वपि दूषणानि । ननु विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकादिति षष्ठाध्याये स्वयमेवाहङ्कारविशिष्टस्यैव जीवत्वं वक्ष्यतीति चेन्न । प्राणधारकत्वरूपजीवत्वस्यैव विशिष्टाधेयत्ववचनात् । न तु बन्धमोक्षव्यवस्थाया विशिष्टाश्रितत्वं वक्ष्यते, मोक्षकाले विशिष्टासत्त्वादिति ॥

यदपि केचिन्नधीना वेदान्तिब्रुवा आहुः । एकस्यैवात्मनः कार्यकारणोपाधिषु प्रतिबिम्बानि जीवेश्वराः प्रतिबिम्बानां चान्मोऽन्यं भेदाज्जन्माद्यखिलव्यवस्थोपपत्तिरिति । तदप्यसत् ।

भेदाभेदविकल्पासहत्वात् । विम्बप्रतिविम्बयोर्भेदे प्रतिविम्बस्या-
ऽचेतनतया भोक्तृत्वबन्धमोक्षाद्यनुपपत्तिः । जीवब्रह्माभेदरूपतस्ति-
द्धान्तर्गतश्च । जीवेश्वराभेदस्यात्मानोऽप्रामाणिकत्वं च । अभेदे तु
साङ्कर्यापरिहारः । भेदाभेदाभ्युपगमे तु तस्तिद्धान्तर्हानिः ।
भेदाभेदविरोधश्च । अस्मन्मते त्वमेदोऽविभागलक्षणो भेदश्चान्यो-
ऽन्याभाव इत्यविरोध इति । अवच्छेदप्रतिविम्बादिदृष्टान्तवाक्यानि
त्वग्रे व्याख्यास्यामः ॥

स्यादेतत् । विम्बप्रतिविम्बादिभेदं परिकल्प्य श्रुत्या बन्ध-
मोक्षव्यवस्था कल्पितेत्येवास्माभिरुच्यते, न तु परमार्थनो विम्ब-
प्रतिविम्बभावस्तयोर्भेदो बन्धमोक्षादिकं चेष्ट्यत इति । मैवम् ।
एवं सति बन्धमोक्षादिश्रुतिगणस्य भेदश्रुतिगणस्य चोभयो-
र्वाधापेक्षया केवलाभेदश्रुतिगणस्यैवाविभागपरतयैव सङ्कोचो
लाघवाद्युक्तः । श्रुतिस्मृत्यन्तरैरविभागस्य सिद्धत्वाच्चेति ॥१५१॥

आत्मैक्यवादिपुक्तं दूषणमुपसंहरति—

एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्ध—

धर्माध्यासः ॥ १५२० ॥

एवं रीत्यैकत्वेन सर्वतो वर्तमानस्यात्मनो जन्ममरणादिरूप-
विरुद्धधर्मसङ्गो न युक्त इत्यर्थः । यद्वैकत्व इति छेदः । एकत्वे
ऽभ्युपगम्यमाने परितः सर्वतो वर्तमानस्य सर्वोपाधिष्वनुगतस्य
विरुद्धधर्माध्यासो नेति न, किन्तु सर्वथा विरुद्धधर्मसङ्गोऽपरेहार्य
इत्यर्थः । ननु पुरुषो निर्धर्मकः । तत्र कथं जन्ममरणबन्धमोक्षादि-
विरुद्धधर्मसाङ्कर्यमापद्यते । भवद्भिरपि सर्वेषां धर्माणामुपाधिनेष्टत्वा-
ऽभ्युपगमादिति चेन्न । उक्तधर्माणां संयोगवियोगभोगाभोगरूपतया
पुरुषे स्वीकारात् । परिणामरूपधर्माणामेव पुरुषे प्रतिषेधस्योक्त-

त्वादिति। यथा स्फटिकेषु लौहित्यनीलिमादिधर्माणामारोपितानामपि व्यवस्थास्ति तथा पुरुषेष्वपि बुद्धिधर्माणां सुखदुःखादीनां शरीरादिधर्माणां च ब्राह्मण्यसात्रियत्वादीनामारोपितानामपि व्यवस्थाऽस्ति शास्त्रेषु । यथा विष्णुपुराणे—

यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिभिर्दृते ।

न च सर्वे प्रयुज्यन्त एवं जीवाः सुखादिभिः, इति ॥१५२॥

साऽपि व्यवस्थैकात्म्ये. सति जन्मादिव्यवस्थावदेव नोपपद्यत इत्याह ।

अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात् तत्सिद्धिरेकत्वात् ॥ १५३ ॥

अन्यधर्मत्वेऽपि धर्माणां सुखादीनामारोपात् पुरुषे व्यवस्था न सिद्ध्यति । आरोपाधिष्ठानपुरुषस्यैकत्वादिसर्पः । आकाशस्यैकत्वेऽपि घटावच्छिन्नाकाशानां घटभेदेन भिन्नतयौपाधिकधर्मव्यवस्था घटते । आत्मत्वजीवत्वादिकन्तु नोपाध्यवच्छिन्नस्य । उपाधिवियोगे घटाकाशनाशवत् तन्नाशेन जीवो न त्रियत इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गात् । किन्तु केवलचैतन्यस्येति प्रागेवोक्तम् । इमां बन्धमोक्षादिव्यवस्थाऽनुपपत्तिं सूक्ष्मावबुद्धैवाधुनिका वेदान्तिभिरुवा उपाधिभेदेन बन्धमोक्षव्यवस्थामैकात्म्येऽप्याहुः । तेऽप्येतेन निरस्ताः । येऽपि तदेकदेशिन इमामेवानुपपत्तिं पश्यन्त उपाधिगतचित्प्रतिबिम्बानामेव बन्धादीन्याहुस्ते त्वतीव भ्रान्ताः । उक्ताद्भेदाभिदादिविकल्पासहत्वादितोपात् । अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वादिसत्रोक्तदोषाच्च । किञ्च वेदान्तसूत्रे काऽपि सर्वात्मनामसन्तैक्यं नोक्तमस्ति । प्रत्युत भेदव्यपदेशाच्चान्यः, अधिकन्तु भेदनिर्देशात्, अंशो नानाव्यपदेशादित्यादिसूत्रैर्भेद उक्तः । अत आधुनिकानामवच्छेदप्रतिबिम्बादिवादा अपासिद्धान्ता एवास्वशास्त्राऽनुक्तमन्दिग्यार्थेषु समानतन्त्रसिद्धान्तस्यैव सिद्धान्तत्वाच्चेत्यादिकं

ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रतिपादितमस्माभिः ॥ १५३ ॥

नन्वेवं पुरुषनानात्वे सति,

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः, इत्याद्याः

श्रुतिस्मृतय आत्मैकत्वप्रतिपादिका नोपपद्यन्त इति । तत्राह—

नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात् ॥ १५४ ॥

आत्मैक्यश्रुतीनां विरोधस्तु नास्ति । तासां जातिपरत्वात् ।
जातिः सामान्यमेकरूपत्वं, तत्रैवाद्वैतश्रुतीनां तात्पर्यात् । न त्वखण्डत्वे ।
प्रयोजनाभावादित्यर्थः । जातिशब्दस्य चैकरूपतार्थकत्वमुत्तरसूत्रा-
ल्लभ्यते । यथाश्रुतजातिशब्दस्यादरे, आत्मा वा इदमेक एवाग्र-
आसीत् । सर्वत्र सौम्येदमग्र आसीत् । एकमेवाद्वितीयम् । इत्या-
द्यद्वैतश्रुत्युपपादकतयैव सूत्रं व्याख्येयम् । जातिपरत्वात् । वि-
जातीयद्वैतनिषेधपरत्वादित्यर्थः । तत्राद्यव्याख्यायाम् अप्यं भाषः ।
आत्मैक्यश्रुतिस्मृतिष्वेकादिशब्दाश्चिदेकरूपतामात्रपराः, भेदादि-
शब्दाश्च वैधर्म्यलक्षणभेदपराः ॥

एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते, इत्यादिवाक्येष्वेक-
रूपार्थत्वावश्यकत्वात् । अन्यथावस्थात्रयेऽप्यात्मन एकतामात्र-
ज्ञानेन स्थानत्रयव्यतीतशब्दोक्ताया अवस्थात्रयाभिमाननिवृत्तेरस-
म्भवात् । तथैकरूपताप्रतिपादनेनैव निखिलोपाधिविवेकेन सर्वा-
त्मनां स्वरूपबोधनसम्भवाच्च । न ह्यन्यथा निर्धर्मकमात्मस्वरूपं वि-
शिष्य ब्रह्मणापि शब्देन साक्षात्प्रतिपादयितुं शक्यते । शब्दानां

सामान्यमात्रगोचरत्वात् । आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तेष्वात्मन एकरूपत्वे
 तु प्रतिपादिते तदुपपत्त्यर्थं शिष्यः स्वयमेव तावद्विवेचयति याव-
 न्निर्विशेषे शब्दगोचरे स्वरूपे पर्यवस्यतीति । ततश्च निःशेषा-
 ऽभिमाननिवृत्त्या कृतकृत्यो भवति । यदि पुनरद्वैतवाक्यान्यखण्डता-
 मात्रपराणि स्युस्ताहि तेभ्यो नाभिमाननिवृत्तिः सम्भवति । आ-
 काशे विविधशब्दखण्डेऽप्यात्मनि सुखदुःखतदभावादीनामख-
 ञ्छेदकभेदैरुपपत्तेः । एकस्यैव वाक्यस्याखण्डत्वावैधर्म्योभयपरत्वे
 च वाक्यभेदोऽखण्डतापरकल्पनायां फलाभावश्च । अवैधर्म्य-
 ज्ञानादेव सर्वाभिमाननिवृत्तेः । अतोऽद्वैतवाक्यानि नाखण्डतापरा-
 णि । न्यायानुग्रहेण बलवतीभिर्भेदग्राहकश्रुतिस्मृतिभिर्विरोधाच्च ।
 किन्त्ववैधर्म्यलक्षणाभेदपराण्येव । साम्यबोधकश्रुतिस्मृतिभिरेक-
 वाक्यत्वात् । सामान्यास्तु इति ब्रह्मसूत्राच्चेति । तत्र साम्ये
 श्रुतयः—यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । एवं मुनेर्वि-
 जानत आत्मा भवति गौतम, निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीत्या-
 द्याः । स्मृतयश्च—

उपोतिरात्मनि नान्यत्र सर्वभूतेषु तव सपम् ।

स्वयं च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहितचेतसा ॥

यावानात्मनि बोधात्मा तावानात्मा परात्मनि ॥

य एवं सततं वेद जनस्योऽपि न मुह्यति, इत्याद्याः ॥ उक्त-
 श्रुतौ मोक्षदशायामपि भेदघटितसाम्यवचनात् स्वरूपभेदो-
 ऽप्यात्मनामस्तीति सिद्धम् । अवैधर्म्यभेदपरत्वं चास्मन्मते विष्णु-
 रहं शिवोऽहमित्यादिवाक्यानां मन्तव्यम् । न तु, तत्त्वमस्यहं
 ब्रह्मास्मीत्यादिवाक्यानामपि । तत्र साद्वैतमते प्रलयकालीनस्य
 पूर्णात्मन एव तदादिपदार्थतया नित्यशुद्धमुक्तस्त्वमसीत्यादियथा-
 श्रुतस्य तादृशवाक्यार्थत्वात् । यदि तु सर्गाद्युत्पन्नपुरुषो नारायणा-

ऽऽख्य एव तत्पदार्थस्तदा तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानामप्यवैधर्म्यार्थक-
 तैवास्तु । ननु प्रयोजनाभावात् भेदपरत्वं श्रुतीनां सम्भवतीति
 चेत् । मोक्षोपपादनस्यैव प्रयोजनत्वात् । सृष्टिसंहारयोः प्रवाह-
 रूपेणानुच्छेदात् तस्यैक्ये मोक्षानुपपत्तेः । अप्येवमात्मभेदस्य लोक-
 सिद्धतया न तत्परत्वं श्रुतीनां घटत इति भैवम् । लाघवतर्केणा-
 काशवदात्मन्येकत्वस्यानुमानतः प्रसक्तस्य श्रुत्यादिभिर्निषेधात् ।
 स्वपरचैतन्ययोर्भेदस्य चाप्रसक्तत्वात् । देहादिष्वेवानुभवात् । य-
 एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेऽयं तस्य भयं भवतीत्यादिभेदनिन्दा तु
 वैधर्म्यविभागान्यतरलक्षणयेदपरेति । नन्वेवं मुक्तानां प्रति-
 विम्बावच्छेदश्रुतीनां का गतिरिति चेदुच्यते । अनेकतेजोमयादित्य-
 मण्डलवत् । अनेकात्ममयमपि चिदादिसमण्डलमेकरसमविभक्तमेक-
 पिण्डीकृत्य तस्य किरणवत् स्वांशभूतैरसङ्ख्यपुरुषैरसङ्ख्यो-
 पाधिष्वसंख्यविभाग एव प्रतिविम्बादिदृष्टान्तैः प्रतिपाद्यते विभाग-
 लक्षणान्परवस्यवाचारम्भणमात्रत्वं बोधयितुं, न पुनरखण्डत्वम् ॥

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव * इत्या-
 दिसांशदृष्टान्तश्रुतीनां न्यायानुग्रहेण बलवत्त्वादिति । यथा च
 स्मर्यते—

यस्य सर्वात्मकत्वेऽपि खण्ड्यते नैकपिण्डता, इति ॥

ब्रह्ममीमांसायां तु निरुपनिष्यक्ते परमेश्वरचैतन्येऽन्येषां
 छयरूपाविभागेनाप्यद्वैतमुक्तम्, अविभागो वचनादिति सूत्रेणेति ।
 अधिकं तु ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रोक्तमस्माभिरिति दिक् ॥

सूत्रस्य द्वितीयव्याख्यायां त्वयं भावः । मलयकाले पुरुष-
 विजातीयं सर्वमेवासत् । अर्थक्रियाकारित्वाभावात् । पुरुषाणां
 कूटस्थत्वेनार्थक्रियैवाप्तसिद्धेति । अतः सर्गकाल इव मलयेऽपि
 सत्त्वम् । अतस्तदात्मनां विजातीयद्वैतग्रहित्वम् । तथा सर्गकाले-

ऽपि कूटस्थत्वरूपपारमार्थिकसत्त्वेनान्यत्वेति विजातीयद्वैतराहि-
त्वात् सर्गकालीनाद्वैतश्रुतयोऽप्युपपन्ना इति ॥ १५४ ॥

नन्वात्मन एकत्ववदेकरूपत्वमपि नानारूपताप्रत्यक्षेण विरुद्ध-
म् । तत् कथमुक्तं जातिपरत्वादिति । तत्राह—

विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्याऽतद्रूपम् ॥ १५५ ॥

विदितं स्पष्टं बन्धकारणमविवेको यत्र तस्य दृष्ट्यैव पुरुषेण-
ऽतद्रूपं रूपभेदइत्यर्थः । अतो भ्रान्तदृष्ट्या न रूपभेदासिद्धिरिति ॥ १५५ ॥

तनु तथाप्यनुपलम्भादेकरूपत्वाभावः सेत्स्यति । तत्राह—

नान्धादृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः ॥ १५६ ॥

अनुपलम्भ एवासिद्धः । अज्ञैरदर्शनेऽपि ज्ञानिभिरेकरूपत्वस्य
दर्शनादित्यर्थः ॥ १५६ ॥

अद्वैतश्रुत्यनुपपत्तिं समाधायान्तराद्वैते बाधकान्तरमाह—

वामदेवादिर्मुक्तो नाद्वैतम् ॥ १५७ ॥

वामदेवादिर्मुक्तोऽस्ति, तथापीदानीं बन्धः स्वस्मिन्मनुभव-
सिद्धः । अतो नाखण्डात्माद्वैतमित्यर्थः । स चापि जातिस्मरणास्रबोध-
स्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमापः इत्यादिवाक्यशतविरोधश्चेति शेषः । न चैवं
बन्धमोक्षानुपाधेरेवेत्यवगन्तव्यम् । श्रुतिस्मृतिसिद्धान्तविरोधात् ।
दुःखं मा भुञ्जीयेति कामनादर्शनेन पुरुषमोक्षस्यैव मोक्षाख्यपरम-
पुरुषार्थत्वाच्च । उपाधेर्दुःखहानस्य च तादर्थ्येन परम्परयैव
पुरुषार्थत्वात् पुत्रादिवदिति ॥

यदप्याधुनिकैर्मायावादिभिरुच्यते—अद्वैतश्रुतेर्विरोधाद् बन्ध-
मोक्षस्योद्देशादश्रुतयो बाध्यन्त इति ॥ तदप्यसत् ॥ मोक्षाख्य-
फलस्यापि अवगणकाल एवाभावनिश्चये अवगोचरं मननादि-
धिपेरननुष्ठानलक्षणाप्रामाण्यप्रसङ्गात् । मपञ्चान्तर्गतस्य वेदान्त-

स्याप्यद्वैतश्रुत्या बाधे वेदान्तावगतेऽप्यद्वैते पुनः संशयापत्तेश्च ।
स्वाम्प्रवाक्यस्य जाग्रति बाधे तद्वाक्यार्थे पुनः संशयवत् । किञ्च
मिथ्याबुद्धिर्नास्तिकतेत्यनुशासनाद्धर्मादिषु स्वापवन्मिथ्यादृष्टयो
र्बौद्धप्रभेदा एव सावित्तिकशब्देन प्रपञ्चस्याविद्यकतायाश्च तैरभ्यु-
पगमादिति दिक् ॥ १५७ ॥

ननु वायदेवादेरपि परममोक्षो न जात इत्यभ्युपेयं, तत्राह—
अनादावद्य यावदभावान्नाविष्यदप्येवम् ॥ १५८ ॥

अनादौ कालेऽद्य यावच्चेन्मोक्षो न जातः कस्यापि, तर्हि भ-
विष्यत्कालोऽप्येवं मोक्षशून्य एव स्यात् । सम्यक्साधनानुष्ठान-
स्याविशेषादित्यर्थः ॥ १५८ ॥

तत्र प्रयोगमाह—

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १५९ ॥

सर्वत्र काले बन्धस्यात्यन्तोच्छेदः कस्यापि पुंसो नास्ति,
वर्तमानकालवदित्यनुमानं सम्भवेदित्यर्थः ॥ १५९ ॥

पुरुषाणां यदेकरूपत्वमेकत्वमतिपादकश्रुत्यर्थविधारितं, तत्
किं मोक्षकाले, किं सर्वदैवेत्याकाङ्क्षायामाह—

व्यावृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥

स च पुरुषो व्यावृत्तोभयरूपो, व्यावृत्तो निवृत्तो रूपभेदो
यस्मात् तथेत्यर्थः । श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः सदैकरूपतासिद्धेरिति
शेषः । तदुक्तम् ।

बहुरूप इवामाति मायया बहुरूपया ।

रममाणो गुणेष्वस्या ममाहमिति बद्ध्यते, इति ॥

जगदाख्यमहास्वप्ने स्वप्नात् स्वप्नान्तरं व्रजत् ।

रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्म शान्तत्ववृत्तिप्रदं, इति च ॥ १६० ॥

ननु साक्षित्वस्यानित्यत्वात् पुरुषाणां कथं सदैकरूपत्वं, तत्राह—
साक्षात्सम्बन्धात् साक्षित्वम् ॥ १६१ ॥

पुरुषस्य यत् साक्षित्वमुक्तं तत् साक्षात्सम्बन्धमात्रात् । न तु परिणामत इत्यर्थः । साक्षात्सम्बन्धेन बुद्धिमात्रसाक्षितावगम्यते । साक्षाद् द्रष्टारं संज्ञायाम् इति साक्षिशब्दव्युत्पादनात् । साक्षाद् द्रष्टृत्वं चाव्यवधानेन द्रष्टृत्वम् । पुरुषे च साक्षात्सम्बन्धः स्वबुद्धिवृत्तेरेव भवति । अतो बुद्धेरेव साक्षी पुरुषोऽन्येषां तु द्रष्टृ- मात्रमिति शास्त्रीयो विभागः । ज्ञाननियामकश्चार्थाकारताख्या- नीयः प्रतिबिम्बरूप एव सम्बन्धो, न तु संयोगमात्रमतिप्रसङ्गा- दित्यसकृदावेदितम् । विष्णवादेः सर्वसाक्षित्वं त्विन्द्रियादिव्यव- धानाभावमात्रेण गौणम् । असम्बन्धात् साक्षित्वमिति पाठे त्वसम्बन्धबुद्धिः करणत्वसामान्यात् । तस्या यथोक्तात् प्रतिबिम्ब- रूपात् सम्बन्धादित्यर्थः ॥ १६१ ॥

उभयरूपत्वाभावसिद्धयर्थं पुरुषस्यापरो विशेषानाह सूत्राभ्याम्
नित्यमुक्तत्वम् ॥ १६२ ॥

सदैव पुरुषस्य दुःस्वस्वरूपबन्धशून्यत्वम् । दुःस्वादेर्बुद्धिपरि- णामत्वादित्यर्थः । पुरुषार्थस्तु दुःस्वभोगनिवृत्तिः प्रतिबिम्बरूप- दुःस्वनिवृत्तिर्वैत्युक्तमेव ॥ १६२ ॥

औदासीन्यं चेति ॥ १६३ ॥

औदासीन्यमकर्तृत्वम् । तेन चान्येऽपि निष्कामत्वादय उप- लक्षणीयाः । कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृ- तिर्धीर्हीर्षीर्हिंसेनैव सर्वं मन एवेति श्रुतेः । इतिशब्दः पुरुषधर्म- प्रतिपादनसमाप्तौ ॥ १६३ ॥

नन्वेवं प्रकृतिपुरुषयोरन्योऽन्यं वैषम्येण विवेके सिद्धे पुरुष-
स्य कर्तृत्वं, बुद्धेरपि च ज्ञातृत्वं श्रुतिस्मृत्योरुच्यमानं कथमुपपद्ये-
यातां, तत्राह—

उपरागात् कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात् ॥ १६४ ॥

अत्र यथायोग्यमन्वयः । पुरुषस्य यत् कर्तृत्वं तद् बुद्ध्युप-
रागात् । बुद्धेश्च या चित्ता सा पुरुषसान्निध्यात् । एतदुभयं न वास्तव-
मित्यर्थः । यथान्यययोः परस्परं संयोगविशेषात् परस्परधर्मव्यव-
हार औपाधिको, यथा वा जलमूर्त्ययोः संयोगात् परस्परधर्मोप-
स्थैव बुद्धिपुरुषयोरिति भावः । एतच्च कारिकयाऽप्युक्तम्—
तस्मात् तत्संयोगाच्चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, इति ॥ चित्सा-
न्निध्यादिति द्वि. पाठोऽध्यायसमाप्तिमुच्यते ॥ १६४ ॥

हेयहाने तयोर्हेतु इति व्यूहा यथाक्रमम् ॥

चत्वारः शास्त्रमुख्यार्था अध्यायेऽस्मिन् प्रपञ्चिताः ॥ १ ॥

सङ्क्षिप्तसाङ्ख्यसूत्राणामर्थस्यात्र प्रपञ्चनात् ॥

शास्त्रं योगवदेवेदं साङ्ख्यप्रवचनाभिधम् ॥ २ ॥

इति श्रीविज्ञानाचार्यनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य

भाष्ये विषयाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

शास्त्रस्य विषयो निरूपितः । साम्प्रतं पुरुषस्यापरिणामि-
त्वोपपादनाय प्रकृतितः सृष्टिप्रक्रियामतिविस्तरेण द्वितीयाध्याये
वक्ष्यति । तत्रैव प्रधानकार्याणां स्वरूपं विस्तरतो वक्तव्यम् । तेभ्यो-

ऽपि पुरुषस्यातिस्फुटविवेकाय । अत एव,

विकारं प्रकृतिं चैव पुरुषं च सनातनम् ।

यो यथावद्विजानाति स वितृष्णो विमुच्यते, इति मोक्षधर्मा-
दिषु त्रयाणामेव ज्ञेयत्ववचनम् । तत्रादावचेतनायाः प्रकृतेर्निष्प्र-
योजनस्रष्टृत्वे मुक्तस्यापि बन्धमसङ्ग इत्याशयेन जगत्सर्जने प्र-
योजनमाह—

त्रिमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥ १ ॥

कर्तृत्वमिति पूर्वाध्यायशेषमूत्रादनुपज्जयते स्वभावतो दुःख-
बन्धाद्विमुक्तस्य पुरुषस्य प्रतिबिम्बरूपदुःखमोक्षार्थं प्रतिबिम्ब-
सम्बन्धेन दुःखमोक्षार्थं वा प्रधानस्य जगत्कर्तृत्वम् । अथवा स्वा-
ऽर्थम् । स्वस्य पारमार्थिकदुःखमोक्षार्थमित्यर्थः । यद्यपि मोक्षवद्भोगो-
ऽपि स्रष्टेः प्रयोजनं, तथापि मुख्यत्वान्मोक्ष एवोक्तः ॥ १ ॥

ननु मोक्षार्थं चेत् स्रष्टृस्त्वाहं सकृत् स्रष्टृयैव मोक्षसम्भवे पुनः
पुनः स्रष्टृर्न स्यादिति, तत्राह—

त्रिरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २ ॥

नैकदा स्रष्टृर्मोक्षः, किन्तु बहुशो जन्ममरणव्याध्यादिविविध-
दुःखेन भृशं तप्तस्य । ततश्च प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकख्यात्योत्पन्नपर-
वैराग्यस्यैव मोक्षोत्पत्तिसिद्धेरित्यर्थः ॥ २ ॥

सकृत्स्रष्टृया वैराग्यासिद्धौ हेतुमाह—

न श्रवणमात्रात् तत्सिद्धिरनादिवासनाया

बलवत्त्वात् ॥ ३ ॥

श्रवणमपि बहुजन्मकृतपुण्येन भवति । तत्रापि श्रवणमात्रात्
वैराग्यासिद्धिः, किन्तु साक्षात्कारात् । साक्षात्कारश्च श्रुतिरिति न
भवति । अनादिमिध्यावासनाया बलवत्त्वात् । किन्तु योगनिष्ठ-

या । योगे च प्रतिबन्धबाहुल्यमित्यतो बहुजन्मभिरेव वैराग्यं
मोक्षश्च कदाचित् कस्यचिदेव सिद्ध्यतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

छाष्टिमवाहे हेत्वन्तरमाह ।

बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम् ॥ ४ ॥

यथा गृहस्थानां प्रत्येकं बहवो भर्तव्या भवन्ति स्त्रीपुत्रादि-
भेदेन । एवं सत्त्वादिगुणानामपि प्रत्येकमसङ्ख्यपुरुषा विमोचनी-
या भवन्ति । अतः किमप्युक्तमोक्षेऽपि पुरुषान्तरमोचनार्थं छाष्टि-
मवाहो घटते । पुरुषाणामानन्त्यादित्यर्थः । तथा च योगसूत्रप्र-
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वादिति ॥ ४ ॥

ननु प्रकृतेरेव स्रष्टृत्वं कथमुच्यते । एतस्मादात्मन आकाशः
सम्भूत इति श्रुत्या पुरुषस्यापि स्रष्टृत्वसिद्धेरिति । तत्राह—

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः ॥ ५ ॥

प्रकृतौ स्रष्टृत्वस्य वस्तुत्वे च सिद्धे पुरुषस्य स्रष्टृत्वाध्या-
स एव श्रुतिषु सिद्ध्यति । उपासनायामेव श्रुतेस्तात्पर्यात् ।
अजामेकामिसादिश्रुत्यन्तरेण प्रकृतेः स्रष्टृत्वसिद्धेः पुंसां कूटस्थ-
विन्मात्रताबोधकश्रुत्यन्तराविरोधाच्चेत्यर्थः । अयं चाध्यास उप-
चाररूपो लोके सिद्ध एवास्ति । यथा स्वशक्तिषु बोधेषु वर्तमानौ
जयपराजयौ राजन्युपपचर्येते तथा स्वशक्तौ प्रकृतौ वर्तमानं
स्रष्टृत्वादिकं शक्तिमत्सु पुरुषेषूपचर्यते । शक्तिशक्तिपदभेदात् ।
तदुक्तं कौर्म—

शक्तिशक्तिपदोर्भेदं पश्यन्ति परमार्थतः ।

अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः, इति ॥

भेदमन्योऽन्याभावभेदं चाविभागरूपं प्रकृत्यादितत्त्वोपास-
काः पश्यन्तीत्यर्थः । तयोश्चोदाहरणम्, अथात आदेशो नेति

नेतीत्यादिश्रुतिः, आत्मैवेदं सर्वमित्यादिश्रुतिश्चेति भावः ॥ ५ ॥

नन्वेवं प्रकृतावपि स्रष्टृत्वं वास्तवमिति कुतोऽवधृतम् ।
सृष्टेः स्वप्नादितुल्यताया अपि श्रवणादिति । तत्राह—

कार्यतस्तत्सिद्धेः ॥ ६ ॥

कार्याणामर्थक्रियाकारितया वास्तवत्वेन कार्यत एव धर्मि-
ग्राहकप्रमाणेन प्रकृतेर्वास्तवस्रष्टृत्वसिद्धेरित्यर्थः । स्वप्नादितुल्यता-
श्रुतयस्त्वनित्यतारूपासत्त्वांशमात्रे पुरुषाध्यस्तत्त्वांशे वा बोध्याः ।
अन्यथा सृष्टिप्रतिपादकश्रुतिविरोधात् । स्वप्नपदार्थानामपि मनः-
परिणामत्वेनात्यन्तासत्ताविरहाच्चेति ॥ ६ ॥

ननु प्रकृतेः स्वार्थत्वपक्षे मुक्तपुरुषं प्रत्यपि सा प्रवर्तेत,
तत्राह—

चेतनोद्देशालियमः कण्टकमोक्षवत् ॥ ७ ॥

चिती संज्ञान इति व्युत्पत्त्या चेतनोऽत्राभिज्ञः । यथेकमेव
कण्टकं यश्चेतनोऽभिज्ञस्तस्मादेव मुच्यते । तं प्रत्येव दुःखात्मकं न
भवत्यन्यान् प्रति तु भवत्येव । तथा प्रकृतिरपि चेतनादभिज्ञात्
कृतार्थादेव मुच्यते । तं प्रत्येव दुःखात्मिका न भवति । अन्यानऽन-
भिज्ञान् प्रति तु दुःखात्मिका भवत्येवेति नियमो व्यवस्थेत्यर्थः ।
एतेन स्वभावतो बद्धाया अपि प्रकृतेः स्वमोक्षो घटत इत्यतो न
मुक्तपुरुषं प्रति प्रवर्तते ॥ ७ ॥

ननु पुरुषे स्रष्टृत्वमध्यस्तमात्रमिति यदुक्तं, तत्र युक्तम् ।
प्रकृतिसंयोगेन पुरुषस्यापि महदादिपरिणामौचित्यात् । इष्टो हि
पृथिव्यादियोगेन काष्ठादेः पृथिव्यादिसदृशः परिणाम इति ।
तत्राह—

अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिर्नाञ्जस्येनायोदाहवत् ॥ ८ ॥

प्रकृतियोगेऽपि पुरुषस्य न संपृत्वसिद्धिराञ्जस्येन साक्षात् ।
तत्र दृष्टान्तोऽयोदाहवत् । यथापत्तो न दग्धत्वं साक्षादस्ति, किन्तु
स्वसंयुक्ताग्निद्वारकमध्यस्तमेवेत्यर्थः । उक्तदृष्टान्ते तृमयोः परिणामः
प्रत्यक्षसिद्धत्वादित्यते । सन्दिग्धस्थले त्वेकस्यैव परिणामेनोपप-
त्ताद्युभयोः परिणामकल्पने गौरवम् । अन्यथा जपासंयोगात्
स्फटिकस्य रागपरिणामापचेरिति ॥ ८ ॥

सृष्टेः फलं मोक्ष इति प्रायुक्तम् । इदानीं सृष्टेर्मूल्यं निमित्त-
कारणमाह—

रागविरागयोर्योगः सृष्टिः ॥ ९ ॥

रागे सृष्टिर्वैराग्ये च योगः स्वरूपेऽवस्थानम् । मुक्तिरिति
यावत् । अथवा चित्तवृत्तिनिरोध इत्यर्थः । तथा चान्वयव्यतिरे-
काभ्यां रागः सृष्टिकारणमित्याशयः । तथा च श्रुतिरपि ब्रह्मा-
दिरूपां विविधकर्मगतिमुक्ताह—इति तु कामयमानो योऽकामो न
तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति । रागवैराग्ये अपि प्रकृतिधर्मावेव ॥९॥

इतः परं सृष्टिप्रक्रियां वक्तुमारभते—

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् ॥ १० ॥

सृष्टिरिति पूर्वमूत्रादनुवर्त्तते । यद्यप्येतस्मादात्मन आकाशः
सम्भूत इत्यादिश्रुतावादावेव पञ्चभूतानां सृष्टिः श्रूयते, तथापि
महदादिक्रमेणैव पञ्चभूतानां सृष्टिरित्यर्थः । तेजआदिसृष्टिश्रुतौ
गगनवायुसृष्टेरापूरणवदुक्तश्रुतावप्यादौ महदादिसृष्टिः पूरणीयेति
भावः । अत्र च प्रमाणं घटसृष्टिवदन्तःकरणातिरिक्तास्त्रिसृष्टे-
रन्तःकरणवृत्तिपूर्वकत्वानुमानम् । किञ्च,

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति श्रुत्यनर-
स्यपाठक्रमानुरोधेन स प्राणमसृजत् प्राणाच्छ्रद्धां खं वायु-
मित्यादिश्रुत्यन्तरेण च पञ्चभूतसृष्टेः प्राक् महदादिसृष्टिब-
धायित इति । प्राणश्चान्तःकरणस्य दृष्टिभेद इति वक्ष्यति ।
अतोऽस्यां श्रुतौ प्राण एव महत्तत्त्वमिति । तथा वेदान्तसूत्रमपि
महदादिक्रमेणैव सृष्टिं वक्ति । अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण त-
च्छिद्भादिति । सदाकाशयोर्मध्ये बुद्धिमनसी उत्पाद्ये इति क्रमेण-
त्यर्थः । मनसि चाहङ्कारस्य प्रवेश इति ॥ १० ॥

प्रकृतेरेव स्रष्टृत्वं स्वमोक्षार्थं, तस्या निसत्त्वात् । महदादीनां
तु स्वस्वविकारस्रष्टृत्वं न स्वमोक्षार्थमनिसत्त्वादिति । विशेषमाह—
आत्मार्थत्वात् सृष्टेर्नैपामात्मार्थ आरम्भः ॥ ११ ॥

एषां महदादीनां स्रष्टृत्वस्यात्मार्थत्वात् पुरुषमोक्षार्थत्वाच्च
स्वार्थ आरम्भः स्रष्टृत्वम् । विनाशित्वेन मोक्षायोगादित्यर्थः ।
परमोक्षार्थकत्वे चावश्यके पुरुषमोक्षार्थकत्वमेव युक्तं, न प्रकृति-
मोक्षार्थकत्वम् । तस्याः पुरुषगुणत्वादिति ॥ ११ ॥

खण्डदिक्कालयोः सृष्टिमाह—

दिक्कालावाकाशादिभ्यः ॥ १२ ॥

निसौ यौ दिक्कालौ तावाकाशप्रकृतिभूतौ प्रकृतेर्गुणविशे-
षावेव । अतो दिक्कालयोर्विमुत्त्वोपपत्तिः । आकाशत्रय सर्वगतश्च
निस इत्यादिश्रुत्युक्तं विमुत्वं चाकाशस्योपपन्नम् । यौ तु खण्ड-
दिक्कालौ तौ तु तत्तदुपाधिसंयोगादाकाशादुत्पद्येते इत्यर्थः ।
आदिशब्देनोपाधिग्रहणादिति । यद्यपि तत्तदुपाधिविशिष्टाकाश-
मेव खण्डदिक्कालौ, तथापि विशिष्टस्यातिरिक्तताभ्युपगमनादेन
वैशेषिकनये श्रोत्रस्य कार्यतावत् तत्कार्यत्वमत्रोक्तम् ॥ १२ ॥

इदानीं महदादिक्रमेणेत्युक्तान् स्वरूपतो धर्मतश्च क्रमेण दर्शयति—

अध्यवसायो बुद्धिः ॥ १३ ॥

महत्तत्त्वस्य पर्यायो बुद्धिरिति । अध्यवसायश्च निश्चयाख्य-
स्तस्याऽसाधारणी हातेरित्यर्थः । अमेदनिर्देशस्तु धर्मधर्म्यभेदात् ।
अस्याश्च बुद्धेर्पहचवं स्वेतरसकलकार्यव्यापकत्वान्महैश्वर्याच्च मन्त-
व्यम् ॥

सविकारात् प्रधानात् तु महत्तत्त्वमजायत ।

महानिति यतः ख्यातिर्लोकानां जायते सदा, इति स्मृतेः ॥
अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितपेतघट्टवेद इत्यादिश्रुतिस्मृतिषु च
हिरण्यगर्भे चेतनेऽपि महानिति शब्दो बुद्ध्यभिमानित्वेनैव । यथा
पृथिव्यभिमानिचेतने पृथिवीशब्दस्तद्वत् । एवमेव रुद्रादिपञ्चहङ्का-
रादिशब्दोऽपि बोध्यः । प्रकृत्यभिमानिदेवतामारभ्य सर्वेषामेव
भूताभिमानिपर्यन्तानां स्वस्वबुद्धिरूपाश्च प्रतिनियतोपाधयो मह-
त्तत्त्वस्यैवांशा इति ॥ १३ ॥

महत्तत्त्वस्यापरानपि धर्मानाह—

तत्कार्यं धर्मादि ॥ १४ ॥

धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याण्यपि बुद्ध्युपादानकानि नाहङ्कारा-
द्युपादानकानि । बुद्धेरेव निरतिशयसत्त्वकार्यत्वादित्यर्थः ॥ १४ ॥

नन्वेवं कथं नरपञ्चादिगतानां बुद्ध्यांशानामधर्मभावस्यमुप-
पद्यतां तत्राह—

महदुपरागाद्विपरीतम् ॥ १५ ॥

तदेव महन्महत्तत्त्वं रजस्तमोभ्यामुपरागाद्विपरीतं क्षुद्रधर्मा-
ऽज्ञानवैराग्यानिश्वर्षधर्मकमपि भवतीत्यर्थः । एतेन सर्व एव स्वरूपम् ।

ईश्वरा इति श्रुतिस्मृतिप्रवादोऽप्युपपादितः सर्वोपाधीनां स्वाभाविकैश्वर्यस्य रजस्तमोभ्यामेवावरणादिति । नन्वेवं धर्माद्यवस्थानाऽर्थं बुद्धेरपि नित्यत्वात् कथं कार्यतेति चेन्न । प्रकृत्यंशरूपे बीजावस्थमहत्तत्त्वे सत्त्वविशेषे कर्मवासनादीनामवस्थानात् तस्यैव ज्ञानकारणावस्थायामङ्कुरवदुपपत्त्यङ्गीकारात् । तथा चाकाशवदेव नित्यानिसोभयरूपा बुद्धिः । यथा कारणं स्वाकारः प्रकृतिप्रभावादिति ॥ १५ ॥

महत्तत्त्वं लक्षयित्वा तत्कार्यमहङ्कारं लक्षयति—

अभिमानोऽहङ्कारः ॥ १६ ॥

अहङ्करोतीत्यहङ्कारः कुम्भकारवत् । अन्तःकरणद्रव्यम् । स च धर्मधर्म्यभेदादभिमान इत्युक्तोऽसाधारणवृत्तितासूचनाय । बुद्ध्या निश्चित एवार्थेऽहङ्कारममकारौ जायेते । अतो वृत्तयोः कार्यकारणभावानुसारेण वृत्तिमतोरपि कार्यकारणभाव उन्नीयते इति प्रागेवोक्तम् । अन्तःकरणमेकमेव बीजाङ्कुरमहावृक्षादिवदवस्थान्नयमात्रभेदात् कार्यकारणभावमापद्यत इति च प्रागेवोक्तम् । अत एव वायुमात्स्ययोः— मनो महान् मतिर्ब्रह्मा पूर्वबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः * इति, मनोबुद्ध्योरेकपर्यायत्वमुक्तमिति ॥ १६ ॥

क्रमागतमहङ्कारस्य कार्यमाह—

एकादशपञ्चतन्मात्रं यत्कार्यम् ॥ १७ ॥

एकादशेन्द्रियाणि शब्दादिपञ्चतन्मात्रं चाहङ्कारस्य कार्यमित्यर्थः । यथाऽनेन इन्द्रियेण इदं रूपादिकं भोक्तव्यमिदमेव सुखसाधनमित्याद्यभिमानादेवादिसर्गेष्विन्द्रियतद्विषयोत्पत्त्याहङ्कार इन्द्रियादिहेतुः ॥ लोके भोगाभिमानिनैव रागद्वारा भोगोपकरणकरणदर्शनात् । रूपरागाद्भूचक्षुरित्यादिना मोक्षधर्मे हिरण्य-

गर्भस्य रागादेव सप्तष्टिचक्षुराद्योत्पत्तिस्मरणाच्चेति भावः । अतश्च भूतेन्द्रिययोर्मध्ये रागधर्मकं मन एवादावहङ्कारादुत्पद्यत इति विशेषस्तन्मात्रादीनां रागकार्यत्वादिति ॥ १७ ॥

तत्रापि विशेषमाह—

सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ॥ १८ ॥

एकादशानां पूरणमेकादशकं मनः षोडशात्मगणमध्ये सात्त्विकम् । अतस्तद्वैकृतात् सात्त्विकाहङ्काराज्जायत इत्यर्थः । अतश्च राजसाहङ्काराद्वोन्द्रियाणि, तामसाहङ्काराच्च तन्मात्राणीत्यपि गन्तव्यम् ॥

वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ।

अहं तच्चाद्विकुर्वाणान्मनो वैकारिकादभूत् ॥

वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ।

तैजसादिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च ॥

तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः स्वं लिङ्गमात्मनः, इत्यादिस्मृतिभ्य एव निर्णयात् । अत एव पुराणायनुसारेण कारिकायामप्येतदुक्तम्—

सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ।

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्, इति ॥ तैजसो राजसः । उभयं ज्ञानकर्मेन्द्रिये । ननु, देवतालयश्रुतिरिसागामि-सूत्रे करणानां देवान् वक्ष्यति । तत् कथं कारिकायापि देवानां सात्त्विकाहङ्कारकार्यत्वं नोक्तमिति । उच्यते । सप्तष्टिचक्षुरादि-शरीरिणः सूर्यादिचेतना एव चक्षुरादिदेवताः श्रूयन्ते । अतश्च व्यष्टिकरणानां सप्तष्टिकरणानि देवतेत्येव पर्यवस्यति । तथा च व्यष्टिसप्तष्ट्योरैकताऽऽशयेनात्र शास्त्रे देवाः करणेभ्यो न पृथङ्निर्दिश्यन्ते । अतः सप्तष्टीन्द्रियाणि मनोऽपेक्षयाल्पसत्त्वत्वेन राजसा-

हङ्कारकार्यत्वेनैव निर्दिष्टानि । स्मृतिषु च व्यष्टिन्द्रियापेक्षयाधिक-
सत्त्वत्वेन सात्त्विकाहङ्कारकार्यतयोक्तानीत्यविरोध इत्यवगन्तव्यम् ।
तदेवमहङ्कारस्य त्रैविध्यान्महतोऽपि तत्कारणस्यत्रैविध्यं मन्तव्यम् ॥

सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्, इति स्मरणा-
त् । त्रैविध्यं चानयोर्व्यक्तिभेदादंशभेदाद्वैत्यस्यदेतत् ॥ १८ ॥

एकादशेन्द्रियाणि दर्शयति ।

कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम् ॥ १९ ॥

कर्मेन्द्रियाणि— वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च, ज्ञानेन्द्रिया-
णि च—चक्षुःश्रोत्रत्वग्रसनघ्राणारूपाणि पञ्च । एतैर्दशभिः सहा-
न्तरं मन एकादशकमेकादशेन्द्रियमित्यर्थः । इन्द्रस्य सङ्घातेश्वरस्य
करणमिन्द्रियम् । तथा चाहङ्कारकार्यत्वे सति करणत्वमिन्द्रियत्व-
मिति ॥ १९ ॥

इन्द्रियाणां भौतिकत्वमतं निराकरोति—

आहङ्कारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि ॥ २० ॥

इन्द्रियाणीति शेषः । आहङ्कारिकत्वे च प्रमाणभूता श्रुतिः
काललुप्ताप्याचार्यवाक्यान्मन्वाद्यखिलस्मृतिभ्यश्चानुमीयते । प्रत्यक्षा
श्रुतिरहं बहु स्वामित्यादिः । नन्वन्नमयं हि सौम्यं मन इत्यादि-
भौतिकत्वेऽपि श्रुतिरस्तीति चेन्न । प्रकाशकत्वसाम्येनान्तःकरणो-
पादानत्वस्यैवोचिततयाहङ्कारिकत्वश्रुतेरेव मुख्यत्वात् । भूताना-
मपि हिरण्यगर्भसङ्कल्पजन्यतयाग्नस्य मनोजन्पत्वाच्च । व्यष्टिमन-
आदीनां भूतसंसृष्टतयैव तिष्ठतां भूतेभ्योऽभिव्यक्तिमात्रेण तु भौ-
तिकश्रुतिर्गोणीति ॥ २० ॥

ननु तयाप्याहङ्कारिकत्वनिर्णयो न घटते । अस्य पुरुषस्या-
ऽपि वाराप्येति वार्तं प्राणश्चक्षुरादित्यमित्यादिश्रुतौ देवतास्विन्द्रि-

याणां लयकथनेन देवतोपादानकत्वस्याप्यवगात् । कारण एव
हि कार्यस्य लय इत्याशङ्काह—

देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्य ॥ २१ ॥

देवतासु यां लयश्रुतिः सा नारम्भकस्य, नारम्भकविषयि-
णीत्यर्थः । अनारम्भकेऽपि भूतलेजलविन्दोर्लयदर्शनात् । अनारम्भ-
केऽपि भूतेष्वात्मनो लयश्रवणाच्च । विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यतीत्यादिश्रुताविति भावः ॥ २१ ॥

इन्द्रियान्तर्गतं मनो नित्यमिति केचित् । तत् परिहरति—

तदुत्पत्तिश्रुतेर्विनाशदर्शनाच्च ॥ २२ ॥

तेषां सर्वेषामेवेन्द्रियाणामुत्पत्तिरस्ति । एतस्माज्जायते प्राणो
मनः सर्वेन्द्रियाणि च * इत्यादिश्रुतः । वृद्धाद्यवस्थासु चक्षु-
रादीनामिव मनसोऽप्यपचयादिना विनाशनिर्णयाच्चेत्यर्थः । तथा
चोक्तम्—दशकेन निवर्तन्ते मनः सर्वेन्द्रियाणि च * इति ॥ मनसो
नित्यत्ववचनानि च प्रकृत्यारूपवर्जाजपराणीति ॥ २२ ॥

गोलकजातमेवेन्द्रियमिति नास्तिकमतमपाकरोति—

अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥ २३ ॥

इन्द्रियं सर्वमतीन्द्रियं, न तु प्रत्यक्षम् । भ्रान्तानामेव त्वधि-
ष्ठाने गोलके तादात्म्येनेन्द्रियमित्यर्थः । अधिष्ठानमित्येव पाठः ॥ २३ ॥
एकमेवेन्द्रियं शक्तिभेदाद्विलक्षणकार्यकारीति मतमपाकरोति
शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम् ॥ २४ ॥

एकस्यैवेन्द्रियस्य शक्तिभेदस्वीकारेऽपीन्द्रियभेदः सिद्ध्यति ।
शक्तीनामपीन्द्रियत्वात् । अतो नैकत्वमिन्द्रियस्येत्यर्थः ॥ २४ ॥

नन्वेकस्मादहङ्काराब्रानाविधेन्द्रियोत्पत्तिकल्पनार्या न्याय-
विरोधस्तत्राह—

न कल्पनाविरोधः प्रमाणदृष्टस्य ॥ २५ ॥

सुगमम् ॥ २५ ॥

एकस्यैव मुख्येन्द्रियस्य मनसोऽन्ये दश शक्तिभेदा इत्याह—

उभयात्मकं मनः ॥ २६ ॥

ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकं मन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

उभयात्मकमित्यस्यार्थं स्वयं विवृणोति—

गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत् ॥ २७ ॥

यथैक एव नरः सङ्गवशाज्ज्ञानात्वं भजते कामिनीसङ्गात् कामु-
को विरक्तसङ्गाद्विरक्तोऽन्यसङ्गाच्चान्यः, एवं मनोऽपि चक्षुरादि-
सङ्गाच्चक्षुराद्येकीभावेन दर्शनादिवृत्तिविशिष्टतया नाना भवति ।
तत्र हेतुः— गुणत्वादि ॥ गुणानां सत्त्वादीनां परिणामभेदेषु
सामर्थ्यादित्यर्थः । एतच्चान्यत्रमना अभुवं, नाश्रौषमित्यादिश्रुति-
सिद्धाच्चक्षुरादीनां मनःसंयोगं विना व्यापाराक्षमत्वादनुमीयते ॥ २७

ज्ञानकर्मेन्द्रिययोर्विषयमाह—

रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥ २८ ॥

अन्नरसानां मलः पुरीषादिः । तथा रूपरसगन्धस्पर्शशब्दा-
वक्तव्यादात्तव्यगन्तव्यानन्दयितव्योत्सृष्टव्याश्रोभयोर्ज्ञानकर्मेन्द्रिय-
योर्दश विषया इत्यर्थः । आनन्दयितव्यं चोपस्थस्योपस्थान्तरं
विषय इति ॥ २८ ॥

यस्येन्द्रियस्य येनोपकारेणैतानीन्द्रियाणीत्युच्यते, तदुभयमाह

द्रष्टृत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम् ॥ २९ ॥

द्रष्टृत्वादिपञ्चकं वस्तुत्वादिपञ्चकं सङ्कल्पयितृत्वं चात्मनः
पुरुषस्य दर्शनादिवृत्तौ करणत्वं त्विन्द्रियाणामित्यर्थः । ननु द्रष्टृत्व-
श्रावृत्वादिकं कदाचिदनुभवे पर्यवसानात् पुरुषस्याऽविकारिणो-

ऽपि घटताम । वक्तृत्वादिकं क्रियामात्रम् । तत् कथं कूटस्थ-
स्य घटतामिति चेन्न । अयस्कान्तवत् सान्निध्यमात्रेण दर्शनादि-
वृत्तिकर्तृत्वस्यैवात्र द्रष्टृत्वादिशब्दार्थत्वात् । यथा हि महाराजः
स्वयमव्याप्तिमात्रेणऽपि सैन्येन करणेन योद्धा भवत्याज्ञामात्रेण
मेरकत्वात्, तथा कूटस्थोऽपि पुरुषश्चक्षुराद्यखिलकरणैर्द्रष्टा वक्ता
सङ्कल्पयिता चेत्येवमादिर्भवति संयोगारूपसान्निध्यमात्रेणैव तेषां
मेरकत्वादपस्कान्तमणिवदिति । कर्तृत्वं चात्र कारकचक्रमयोक्तृ-
त्वं, करणत्वं क्रियाहेतुव्यापारवत्त्वं, तत्साधकतमत्वं वा कुठारा-
दिबलवत् । यत्तु शास्त्रेषु पुरुषे दर्शनादिकर्तृत्वं निषिद्धयते तदनुकूल-
कृतिमत्त्वं तत्तत्क्रियावत्त्वं वा । तथा चोक्तम् —

अत आत्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ।

निरिच्छत्यादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः, इति ॥

अत एव कारकचक्रमयोक्तृताशक्तेरात्मस्वरूपतया द्रष्टृत्व-
वक्तृत्वादिकमात्मनो नित्यमिति श्रूयते । न द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो
विद्यते, न वक्तुर्वक्त्रेर्विपरिलोपो विद्यत इत्यादिनेति । ननु प्रमाण-
विभागे प्रत्यक्षादिवृत्तीनामेव करणत्वमुक्तमत्र कथमिन्द्रियस्यो-
च्यते इति चेन्न । अत्र दर्शनादिरूपास्तु चक्षुरादिद्वारकबुद्धिवृत्ति-
ष्वेवेन्द्रियाणां करणत्ववचनात् । तत्र पुरुषनिष्ठे बोधारूपफले
वृत्तीनां करणत्वस्योक्तत्वादिति ॥ २९ ॥

इदानीमन्तःकरणत्रयस्यासाधारणवृत्तीराह—

त्रयाणां स्वालक्षण्यम् ॥ ३० ॥

तयाणां महदहङ्कारमनसां स्वालक्षण्यं स्वं स्वं लक्षणमसाधारणी
वृत्तिर्येषामिति मध्यमपदलोपी विग्रहः । तस्य भावस्तत्त्वमि-
त्यर्थः । लोके च महतो लक्षणमध्यवसायादिप्रकृष्टगुणवत्त्वम् ।
अहङ्कृतस्य चात्मन्यविद्यमानगुणारोपः । मनसश्चेदमस्त्वित्यङ्गी-

करणमिति । तथा च बुद्धेर्दृष्टिरध्यवसायोऽभिमानोऽहङ्कारस्य
सङ्कल्पविकल्पौ मनस इत्यायातम् । सङ्कल्पश्चिकीर्षा । सङ्कल्पः
कर्ममानसमित्यनुशासनात् । विकल्पश्च संशयो योगोक्तभ्रमविशेषो
वा, न तु विशिष्टज्ञानम् । तस्य बुद्धिदृष्टित्वादिति ॥ ३० ॥

त्रयाणां साधारणी दृष्टिमप्याह—

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ ३१ ॥

प्राणादेरूपाः पञ्च वायव्ये सञ्चारात् वायवो ये प्रसिद्धास्ते
सामान्या साधारणीकरणस्यान्तःकरणत्रयस्य दृष्टिः परिणामभेदा
इत्यर्थः । तदेतत् कारिकयोक्तम्—

स्वालक्षण्यं दृष्टिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या ।

सामान्यकरणदृष्टिः प्राणाद्या वायवः पञ्च इति ॥

अत्र काश्चित्, प्राणाद्या वायुविशेषा एव । ते चान्तःकरण-
दृष्ट्या जीवनयोनिप्रयत्नरूपया व्याप्तिरन्त इति कृत्वा प्राणाद्याः
करणदृष्टिरित्यभेदानिर्देश इत्याह । तन्न । न वायुक्रिये पृथगुपदेशा-
दिति वेदान्तसूत्रेण प्राणस्य वायुत्ववायुपरिणामत्वयोः स्फुटं
प्रतिपेक्षादत्रापि तदेकवाच्यतौचित्यात् । मनोधर्मस्य कामादेः प्राण-
सोभकतया सामानाधिकरण्येनैवौचित्याच्च ॥

वायुप्राणयोः पृथगुपदेशश्रुतयस्तु—

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

त्वं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इत्याद्या इति ॥
अत्र एव लिङ्गशरीरमध्ये प्राणानामगणनेऽपि न न्यूनता । बुद्धेरेव
क्रियाशक्त्या सूत्रात्मप्राणादिनामकत्वादिति । अन्तःकरणपरिणामे-
ऽपि वायुतुल्यसञ्चारविशेषाद् वायुदेवताऽधिष्ठितत्वाच्च वायु-
व्यवहारोपपत्तिरिति ॥ ३१ ॥

वैशेषिकाणामिनास्माकं नायं निष्पन्नो, यदिन्द्रियदृष्टिः क्रमेणैव

भवति, नैकदेशाह—

क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ॥ ३२ ॥

सुगमम् । जातिसाङ्ख्यस्यास्माकमदोषत्वात् सामग्रीसमवधाने
सति अनेकैरपीन्द्रियैरेकदैकवृत्त्युत्पादने बाधकं नास्तीति भावः ।
इन्द्रियवृत्तीनां विभागश्च कारिकाया व्याख्यातः—

शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।

वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥

आलोचनं च पूर्वाचार्यैर्व्याख्यातम्—

अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।

परं पुनस्तथा वस्तुधर्मैर्जात्यादिभिस्तथा, इति ॥ परमुत्तर-
कालीनं च पुनर्वस्तुधर्मैर्द्रव्यरूपधर्मैस्तथा जात्यादिभिर्ज्ञानं सविकल्पकं
तथाऽऽलोचनारूपं भवतीत्यर्थः । तथा च निर्विकल्पकसविकल्परूपं
द्विविधमप्यैन्द्रियकं ज्ञानमालोचनसंज्ञमिति लब्धम् । कश्चित् तु नि-
र्विकल्पकं ज्ञानमेवालोचनमिन्द्रियजन्यं च भवति । सविकल्पकं तु
मनोमात्रजन्यमिति श्लोकार्थमाह । तत्र । योगमाध्वे व्यासदेवै-
र्विशिष्टज्ञानस्याप्यैन्द्रियकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात् । इन्द्रियैर्विशिष्ट-
ज्ञाने बाधकाभावाच्च । स एव सूत्रार्थमप्येवं व्याचष्टे । बाह्येन्द्रिय-
मारभ्य बुद्धिपर्यन्तस्य वृत्तिरुत्सर्गतः क्रमेण भवति । कदाचि-
त् तु व्याघ्रादिदर्शनकाले भयाविशेषाद्विशुद्धतेः सर्वकरणेष्वेकदै-
व वृत्तिर्भवतीत्यर्थ इति । तदप्यसत् । सूत्र इन्द्रियवृत्तीनामेव क्र-
मिकाक्रमिकत्ववचनात् । न बुद्ध्यहङ्कारवृत्त्योः प्रसङ्गोऽप्यस्ति ।
किञ्चैकदानेकेन्द्रियवृत्तावेव बादिविप्रतिपत्त्या तज्जिर्णयपरत्वमेव
सूत्रस्योचितं मनोऽणुत्वमतिपेधाय, न तु काकदन्तान्वेषण-
परत्वमिति ॥ ३२ ॥

पिण्डीकृत्य बुद्धिदृत्तीः संसारानिदानताप्रतिपादनार्थमादौ दर्शयति—

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ३३ ॥

क्लिष्टा अक्लिष्टा वा भवन्तु, वृत्तयः पञ्चतय्यः पञ्चप्रकारा एव, नाधिका इत्यर्थः । क्लिष्टा दुःखदाः सांसारिकवृत्तयोऽक्लिष्टाश्च तद्विपरीता योगकालीनवृत्तयः । वृत्तीनां पञ्चप्रकारत्वं, पातञ्जलसूत्रेणोक्तम्— प्रमाणविपर्ययाविकल्पनिद्रास्मृतया, इति । तत्र प्रमाणवृत्तिरत्राप्युक्ता । विपर्ययस्त्वस्माकं विवेकाग्रह एव । अन्यथाख्यातोर्निरास्यत्वात् । विकल्पस्तु विशेषदर्शनकालेऽपि— राहोः शिरः, पुरुषस्य चैतन्यमित्यादिज्ञानमानिद्रा च सुषुप्तिकालीना बुद्धिदृत्तिः स्मृतिश्च संस्कारजन्यं ज्ञानमिति । एतत् सर्वं पातञ्जले सूत्रितम् ॥ ३३ ॥

या एता बुद्धिवृत्तय उक्ता एतदौपाधिक्येव पुरुषस्यान्यरूपता, न स्वतः । एतन्निवृत्तौ च पुरुषः स्वरूपेऽवस्थितो भवतीत्यनयापि दिशा पुरुषस्य स्वरूपं परिचाययति—

तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः ॥ ३४ ॥

तासां वृत्तीनां विरामदशायां शान्ततत्प्रतिबिम्बकः स्वस्थो भवति कैवल्य इवान्यदापीत्यर्थः । तथा च योगसूत्रत्रयम् । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् । वृत्तिसारूप्यमितरत्रेति । इदमेव च पुरुषस्य स्वस्थत्वं यदुष्माधिवृत्तेः प्रतिबिम्बस्य निर्वाचनमिति । एतादृशी चावस्था पुरुषस्य वासिष्ठे दृष्टान्तेन प्रदर्शिता । यथा—

अनाप्ताखिलशैलादिप्रतिबिम्बे हि यादृशी ।

स्यादर्पणे दपणर्ता केवलात्मस्वरूपिणी ॥

अहं त्वं जगदित्यादौ प्रधाने दृश्यसम्भ्रमे ।

स्यात् तादृशी केवलता स्थिते द्रष्टव्यविक्षणे, इति ॥ ३४ ॥

एतदेव दृष्टान्तेन विवृणोति—

कुसुमवच्च मणिः ॥ ३५ ॥

चकारो हेतौ । कुसुमेनेव मणिरित्यर्थः । यथा जपाकुसुमेन स्फटिकमणी रक्तोऽस्वस्यो भवति, तन्निवृत्तौ च रागशून्यः स्वस्यो भवति तद्वदिति । तदेतदुक्तं कौमे—

यथा संलक्ष्यते रक्तः केवलः स्फटिको जनैः ।

रत्नकाद्युपधानेन तद्वत् परमपूरुषः, इति ॥ ३५ ॥

ननु कस्य प्रयत्नेन करणजातं प्रवर्त्तताम् । पुरुषस्य कूटस्थ-
त्वादीश्वरस्य च प्रतिपिद्धत्वादिति । तथाह—

पुरुषार्थं करणोद्भवोऽप्यदृष्टोऽह्लासात् ॥ ३६ ॥

प्रधानमवृत्तिवत् पुरुषार्थं करणोद्भवः । करणानां मवृत्तिरपि पुरुषस्यादृष्टाभिन्वयकतरेव भवतीत्यर्थः । अदृष्टं चोपाधेरेव ॥ ३६ ॥

परार्थं स्वतः मवृत्तौ दृष्टान्तमाह—

धेनुवद्वत्साय ॥ ३७ ॥

यथा वत्सार्थं धेनुः स्वयमेव क्षीरं स्रवति, नान्यं यत्नमपेक्षते, तथैव स्वामिनः पुरुषस्य कृते स्वयमेव करणानि प्रवर्त्तन्ते इत्यर्थः । दृश्यते च सुषुप्तात् स्वयमेव बुद्धेरुत्थानमिति । एतदेव कारिक-
याप्युक्तम्—

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृतहेतुकां वृत्तिम् ।

पुरुषार्थं एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्, इति ॥ ३७ ॥

वाह्याभ्यन्तरैर्मिलित्वा कियन्ति करणानीत्याकाङ्क्षायामाह—

करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात् ॥ ३८ ॥

अन्तःकरणत्रयं दश बाह्यकरणानि मिलित्वा त्रयोदश । तेष्वपि व्याक्तभेदेनानन्त्यं प्रतिपादयितुं विधमित्युक्तम् । बुद्धिरेव मुख्यं करणमित्याशयेनोक्तम्, अवान्तरभेदादिति । एकस्यैव बुद्ध्याख्यकरणस्य । करणानामनेकत्वादित्यर्थः ॥ ३८ ॥

• ननु बुद्धिरेव पुरुषेऽर्थसमर्पकत्वान्मुख्यं करणम्, अन्येषां च करणत्वं गौणम् । तत्र को गुण इत्याकाङ्क्षायामाह —

इन्द्रियेषु साधकतमत्वगुणयोगात् कुठारवत् ॥ ३९ ॥

इन्द्रियेषु पुरुषार्थसाधकतमत्वरूपः करणस्य बुद्धेरगुणः परम्परयाऽऽस्ततस्त्रयोदशविधं करणमुपपद्यत इति पूर्वसूत्रेणान्वयः । कुठारवदिति । यथा फलायोगव्यवच्छिन्नतया ग्रहणस्यैव छिदायां मुख्यकरणत्वेऽपि प्रकृष्टसाधनत्वगुणयोगात् कुठारस्यापि करणत्वं तथेत्यर्थः । अन्तःकरणस्यैकत्वमभिप्रेत्याहङ्कारस्य गौणकरणत्वमत्र नोक्तम् ॥ ३९ ॥

गौणमुख्यभावे व्यवस्थां विशिष्याह—

द्वयोः प्रधानं मनो लोकवद् भृत्यवर्गेषु ॥ ४० ॥

द्वयोर्बाह्यान्तरयोर्मध्ये मनो बुद्धिरेव प्रधानं मुख्यम् । साक्षात्करणमिति यावत् । पुरुषेऽर्थसमर्पकत्वात् । यथा भृत्यवर्गेषु मध्ये कश्चिदेव लोको राज्ञः प्रधानो भवति, अन्ये च तदुपमर्जनीभूता ग्रामाध्यक्षादयस्तद्वदित्यर्थः । अत्र मनःशब्दो न तृतीयान्तःकरणवाची । वक्ष्यमाणस्याखिलसंस्काराधारत्वस्य बुद्ध्यतिरिक्तेष्वसम्भवात् । सम्भवे वा बुद्धिकल्पनवैयर्थ्यादिति ॥ ४० ॥

बुद्धेः प्रधानत्वे हेतुनाह त्रिभिः सूत्रैः—

अव्यभिचारात् ॥ ४१ ॥

सर्वकरणव्यापकत्वात् फलाव्यभिचाराद्वेत्यर्थः ॥ ४१ ॥

तथा शेषसंस्काराधारत्वात् ॥ ४२ ॥

बुद्धेरेवाखिलसंस्काराधारता, न तु चक्षुरादेरहङ्कारमनसोर्वा पूर्वदृष्टश्रुताद्यर्थानामन्धवधिरादिभिः स्मरणानुपपत्तेः । तत्त्वज्ञानेनाऽहङ्कारमनसोर्लयेऽपि स्मरणदर्शनाच्च । अतोऽशेषसंस्काराधारतयापि बुद्धेरेव सर्वेभ्यः प्रधानत्वमित्यर्थः ॥ ४२ ॥

स्मृत्यानुमानाच्च ॥ ४३ ॥

स्मृत्या चिन्तनरूपया वृत्त्या प्राधान्याऽनुमानाच्चेत्यर्थः । चिन्ता वृत्तिर्हि ध्यानाख्या सर्ववृत्तिभ्यः श्रेष्ठा । तदाश्रयतया च चित्तापरनाम्नी बुद्धिरेव श्रेष्ठाऽन्यवृत्तिकरणेभ्य इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

ननु चिन्तावृत्तिः पुरुषस्यैवास्तु, तत्राह—

सम्भवेन्न स्वतः ॥ ४४ ॥

स्वतः पुरुषस्य स्मृतिर्न सम्भवेत् । कूटस्थत्वादित्यर्थः । इत्थं वा व्याख्येयम् । नन्वेवं बुद्धिरेव करणमस्तु, कृतमवान्तरकरणैरित्याशङ्क्यामाह । सम्भवेन्न स्वतः इति । चक्षुरादिद्वारतां विनाऽखिलव्यापारेषु बुद्धेः स्वतः करणत्वं न सम्भवेदन्वादेरपि रूपादिदर्शनापत्तेरित्यर्थः ॥ ४४ ॥

नन्वेवं बुद्धेरेव प्राधान्ये कथं मनस उभयात्मकत्वं प्रागुक्तं, तत्राह—

आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात् ॥ ४५ ॥

क्रियाविशेषं प्रति करणानामापेक्षिको गुणप्रधानभावः । चक्षुरादिव्यापारेषु मनः प्रधानं, मनोव्यापारे चाहङ्कारोऽहङ्कारव्यापारे च बुद्धिः प्रधानम् ॥ ४५ ॥

नन्वस्य पुरुषस्येयं बुद्धिरेव करणं, न बुद्धयन्तरामेखेवं व्यवस्था किञ्चिन्मिचित्केलाकाङ्क्षायामाह—

तत्कर्माजितत्वात् तदर्थमभिचेष्टा लोकवत् ॥ ४६ ॥

तत्पुरुषीयकर्मजत्वात् करणस्य तत्पुरुषार्थमभिचेष्टा सर्वव्यापारो भवति लोकवत् । यथा लोके येन पुरुषेण क्रयादिकर्मणाऽजितो यः कुठारादिस्तत्पुरुषार्थमेव तस्य छिदादिव्यापार इत्यर्थः । अतः करणव्यवस्थेति भावः । यद्यपि कूटस्थतया पुरुषे कर्म नास्ति, तथापि भोगसाधनतया पुरुषस्वामिकत्वेन राज्ञो जयादिवदेव पुरुषस्य कर्मोच्यते । ननु कर्मण एव तत्पुरुषीयत्वे किं नियामकमिति चेत्, तथाविधं कर्मान्तरमेव । अनादित्वात् नानवस्था दोषायेति । यत्तु कश्चिदविवेकी वदति, बुद्धिप्रतिबिम्बितपुरुषस्य कर्मोति । तन्न । योगभाष्येऽस्मदुक्तप्रकारस्यैवोक्तत्वेनान्यप्रकारस्यापामाणिकत्वात् । प्रतिबिम्बस्यावस्तुत्वेन कर्माद्यसम्भवाच्च । अन्यथा प्रतिबिम्बस्य कर्मतद्भोगाद्यङ्गीकारे बिम्बत्वाभिमतपुरुषकल्पनावैयर्थ्यस्य पूर्वं प्रतिपादितत्वादिति ॥ ४६ ॥

बुद्धेः प्राधान्यं प्रकटीकर्तुमुपसंहरति-

समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्लोकवत् ॥ ४७ ॥

यद्यपि पुरुषार्थत्वेन समान एव सर्वेषां करणानां व्यापारस्तथापि बुद्धेरेव प्राधान्यं लोकवत् । लोके हि राजार्थकत्वाविशेषेऽपि ग्रामाध्यक्षादिषु मध्ये मन्त्रिण एव प्राधान्यं, तद्वदित्यर्थः । अत एव बुद्धिरेव महानिति सर्वशास्त्रेषु गीयत इति । वीप्साध्यायसमाप्तौ ॥ ४७ ॥

लिङ्गदेहस्य घटकं यत् सप्तदशसङ्ख्यकम् ।

प्रधानकार्यं तत् सूक्ष्मपञ्चाध्यायेऽनुवर्णितम् ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानाचार्यनिर्मिते कापिलमाह्वयप्रवचनस्य

भाष्ये प्रधानकार्याध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ १ ॥

इतः परं प्रधानस्य स्थूलकार्यं महाभूतानि शरीरद्वयं च वक्तव्यम् । ततश्च विविधपोनिगत्यादपो ज्ञानसाधनानुष्ठानहेत्वपर-
वैराग्यार्थम् । ततश्च परवैराग्याय ज्ञानसाधनान्याखिलानि वक्त-
व्यानीति तृतीयारम्भः ॥

अविशेषाद्विशेषारम्भः ॥ १ ॥

नास्ति विशेषः शान्तघोरमूढत्वादिरूपो यत्रेयविशेषो भूत-
सूक्ष्मं पञ्चतन्मात्रारूपम् । तस्माच्छान्तादिरूपविशेषवत्त्वेन विशेषा-
णां स्थूलानां महाभूतानामारम्भ इत्यर्थः । मुखाद्यात्मकता हि
शान्तादिरूपा स्थूलभूतेष्वेव तारतम्यादिभिरभिष्वज्यते, न
सूक्ष्मेषु । तेषां शान्तैकरूपतयैव योगिष्वभिष्वक्तेरिति ॥ १ ॥

तदेवं पूर्वाध्यायमारभ्य त्रयोविंशतितत्त्वानामुत्पत्तिमुक्त्वा
तस्माच्छरीरद्वयोत्पत्तिमाह—

तस्माच्छरीरस्य ॥ १ ॥

तस्मात् त्रयोविंशतितत्त्वात् स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वयस्यारम्भ
इत्यर्थः ॥ २ ॥

सम्प्रति त्रयोविंशतितत्त्वे संसारान्यथानुपपत्तिं प्रमाणयति—

तद्बीजात् संसृतिः ॥ ३ ॥

तस्य शरीरस्य बीजात् त्रयोविंशतितत्त्वरूपात् सूक्ष्माद्देतोः
पुरुषस्य संसृतिर्गतागते भवतः । कूटस्थस्य विभुतया स्वतो गत्या-
द्यसम्भवादित्यर्थः । त्रयोविंशतितत्त्वेऽवस्थितो हि पुरुषस्तेनैवोपा-
धिना पूर्वकृतकर्मभोगार्थं देहादेहं संसरति ॥

मानसं मनसैवायमुपभुङ्गे युभायुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव तु कायिकम्, इत्यादिस्मृति-

भिः पूर्वसर्गायकरणैरेवोत्सर्गतः सर्गान्तरेषूपभोगसिद्धेः । अत एव
ब्रह्मसूत्रमुपसंहरति, सम्परिष्वक्त इति ॥ ३ ॥

संसृतेरवाधिमप्याह—

आविवेकाच्च प्रवर्त्तनमविशेषाणाम् ॥ ४ ॥

ईश्वरानीश्वरत्वादिविशेषरहितानां सर्वेषामेव पुंसां विवेक-
पर्यन्तमेव प्रवर्त्तनं संसृतिरावश्यकी।विवेकोत्तरं च न सेत्तर्यः॥४॥

तत्र हेतुमाह—

उपभोगादितरस्य ॥ ५ ॥

इतरस्याविवेकिन एव स्वीयकर्मफलभोगावश्यम्भावादि-
त्यर्थः ॥ ५ ॥

देहसत्त्वेऽपि संसृतिकाले भोगो नास्तीत्याह—

सम्प्रति परिमुक्तो ह्याभ्याम् ॥ ६ ॥

सम्प्रति संसृतिकाले पुरुषो द्वाभ्यां शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्वैः
परिमुक्तो भवतीत्यर्थः । तदेतत् कारिकयोक्तम्—

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्, इति ॥

भावा धर्माधर्मवासनादयः ॥ ६ ॥

अतः परं शरीरद्वयं विशिष्य वक्तुमुपक्रमते—

मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७ ॥

स्थूलं मातापितृजं प्रायशो बाहुल्येनायोनिजस्यापि स्थूल-
शरीरस्य स्मरणादितरच्च सूक्ष्मशरीरं न तथा, न मातापितृजम् ।
सर्गाद्युत्पन्नत्वादित्यर्थः । तदुक्तं कारिकया—

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् ।

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्, इति ॥

नियतं नित्यं द्विपरार्थस्थायि गौणनित्यं प्रतिशरीरं लिङ्गो-

त्पत्तिकल्पने गौरवात् । प्रलये तु तन्नाशः श्रुतिस्मृतिप्रामाण्याद्
इष्यते । गतिकाले भोगाभाववचनमुत्सर्गाभिग्रायेण । कदाचित् तु
चापवीथशरीरप्रवेशतो गमनकालेऽपि भोगो भवति । अतो यम-
मार्गे दुःखभोगावयान्युपपद्यन्ते ॥ ७ ॥

स्थूलसूक्ष्मशरीरयोर्मध्ये किमुपाधिकः पुरुषस्य द्वन्द्वयोगः ?
तदवधारयति—

पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ८ ॥

पूर्वं सर्गादावुत्पत्तिर्यस्य लिङ्गशरीरस्य तस्यैव, तत्कार्यत्वं
सुखदुःखकार्यकत्वम् । कुतः । एकस्य लिङ्गदेहस्यैव सुखदुःखाख्य-
भोगाद्, न त्वितरस्य स्थूलशरीरस्य । मृतशरीरे सुखदुःखाद्य-
भावस्य सर्वसम्मतवादित्यर्थः ॥ ८ ॥

उक्तस्य सूक्ष्मशरीरस्य स्वरूपमाह—

सप्तदशैकं लिङ्गम् ॥ ९ ॥

सूक्ष्मशरीरमध्याधाराधेयभावेन द्विविधं भवति । तत्र सप्तदश
मिलित्वा लिङ्गशरीरम् । तच्च सर्गादौ समष्टिरूपेकमेव भवतीत्य-
र्थः । एकादशेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदश ।
अहङ्कारस्य बुद्धावेवान्तर्भावः । चतुर्थसूत्रवक्ष्यमाणप्रमाणादेतान्येव
सप्तदश लिङ्गं मन्तव्यं, न तु सप्तदशमेकं चेत्पष्टादशतया व्या-
ख्येयम् । उत्तरसूत्रेण व्याक्तिभेदस्योपपाद्यतयात्र लिङ्गैकत्वं एक-
शब्दस्य तात्पर्यावधारणाच्च ॥

कर्मात्मा पुरुषो योऽसौ वन्धमोक्षैः प्रयुज्यते * स सप्तदशकेना-
ऽपि राशिना युज्यते च सः, इति मोक्षपर्यादौ लिङ्गशरीरस्य
सप्तदशत्वसिद्देश्च । सप्तदशावयवा अत्र सन्तीति सप्तदशको राशि-
रित्यर्थः । राशिबन्धेन स्थूलदेहलिङ्गदेहस्यावयवित्वं निरा-

कृतम् । अवयविरूपेण द्रव्यान्तरकल्पनायां गौरवात् । स्थूलदेह-
स्य चावयवित्वमेकतादिप्रत्यक्षानुरोधेन कल्प्यत इति । अत्र च
लिङ्गदेहे बुद्धिरेव प्रधानेत्याशयेन लिङ्गदेहस्य भोगः प्रागुक्तः ।
प्राणश्चान्तःकरणस्यैव वृत्तिभेदः । अतो लिङ्गदेहे प्राणपञ्चक-
स्याप्यन्तर्भाव इत्यस्य सप्तदशावयवकस्य शरीरत्वं स्वयं वक्ष्यति,
लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्य इति सूत्रेण । अतो भोगा-
पतनत्वमेव मुख्यं शरीरलक्षणम् । तदाश्रयतया त्वन्यत्र शरीर-
त्वमिति पश्चाद् व्यक्तीभविष्यति । चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरमिति
तु न्यायेऽपि तस्यैव लक्षणं कृतमिति ॥ ९ ॥

ननु लिङ्गं चेदेकं, तर्हि कथं पुरुषभेदेन विलक्षणा भोगाः
स्युस्तत्राह—

व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात् ॥ १० ॥

यद्यपि सर्गादौ हिरण्यगर्भोपाधिरूपमेकमेव लिङ्गं, तथापि त-
स्य पश्चाद् व्यक्तिभेदो व्यक्तिरूपेणांशतो नानात्वमपि भवति । य-
थेदानीमेकस्य पितृलिङ्गदेहस्य नानात्वमंशतो भवति पुत्रकन्या-
दिलिङ्गदेहरूपेण । तत्र कारणमाह । कर्मविशेषादिति । जीवा-
न्तराणां भोगहेतुकर्मादेरित्यर्थः । अत्र विशेषवचनात् समष्टि-
ष्टिर्जीवानां साधारणैः कर्मभिर्भवतीत्यायातम् । अयं च व्यक्ति-
भेदो मन्वादिष्वप्युक्तः । यथा मनौ समष्टिपुरुषस्य षडिन्द्रियो-
त्पत्त्यनन्तरम् ।

तेषां त्ववयवान् सूक्ष्मान् पण्णामप्यमितौजसाम् ।

सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे, इति ॥

पण्णामिति समस्तलिङ्गशरीरोपलक्षणम् । आत्ममात्रासु चिदं-
शेषु संयोज्येत्यर्थः । तथा च तत्रैव वाक्यान्तरम्—

तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्यैस्तैः करणैः सह ।

क्षेत्रज्ञाः समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमताः, इति ॥ १० ॥

नन्वेवं भोगापतनतया लिङ्गस्यैव शरीरस्त्वे स्थूले कथं शरीर-
व्यवहारस्तत्राह—

तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः ॥ ११ ॥

तस्य लिङ्गस्य यदधिष्ठानमाश्रयो वक्ष्यमाणभूतपञ्चकं तस्या-
श्रये पादकौशिकदेहे तद्वादो देहवादस्तद्वादात् तस्याधिष्ठान-
शब्दोक्तस्य देहवादादित्यर्थः । लिङ्गसम्बन्धादधिष्ठानस्य देहत्व-
मधिष्ठानाश्रयत्वाच्च स्थूलस्य देहत्वमिति पर्यवमितोऽर्थः । अधि-
ष्ठानशरीरं च सूक्ष्मं पञ्चभूतात्मकं वक्ष्यते । तथाच शरीरत्रयं
सिद्धम् । यत्तु—

आतिबाहिक एकोऽस्ति देहोऽन्यस्त्वाधिभौतिकः ।

सर्वासां भूतजातीनां प्रलणस्त्वेक एव किम्, इत्यादिशास्त्रेषु
शरीरद्वयमेव श्रूयते तल्लिङ्गशरीराधिष्ठानशरीरयोरन्योन्यनिपतत्वेन
सूक्ष्मत्वेन चैकतामिमायादिति ॥ ११ ॥

ननु पादकौशिकातिरिक्ते लिङ्गशरीराधिष्ठानभूते शरीरान्तरे
किं प्रमाणमित्याकाङ्क्षायामाह—

न स्वातन्त्र्यात् तद्वत्ते छायाचित्रत्रयञ्च ॥ १२ ॥

तल्लिङ्गशरीरं तद्वत्तेऽधिष्ठानं विना स्वातन्त्र्यात् तिष्ठति ।
यथा छाया निराधारा न तिष्ठति, यथा वा चित्रमित्यर्थः । तथा च
स्थूलेदेहं सत्त्वा लोकान्तरगमनाय लिङ्गदेहस्याधारभूतं शरीरान्तरं
सिद्ध्यतीति भावः । तस्य च स्वरूपं कारिकायामुक्तम्—

सूक्ष्मा मातापितृजाः सहस्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः ।

सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते, इति ॥

अत्र तन्मात्रकार्यं मातापितृजशरीरापेक्षया सूक्ष्मं यद् भूत-

पञ्चकं यावल्लिङ्गस्यापि प्रोक्तं तदेव लिङ्गाधिष्ठानं शरीरमिति लब्धं कारिकान्तरेण—

चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया ।

तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्, इति ॥

विशेषैः स्थूलभूतैः सूक्ष्माख्यैः । स्थूलावान्तरभेदैरिति यावत् । अस्यां कारिकायां सूक्ष्माख्यानां स्थूलभूतानां लिङ्गशरीराद्भेदावगमेन, पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् * इत्यादिपूर्वोदाहृतकारिकायां सूक्ष्मभूतपर्यन्तस्य लिङ्गत्वं नाऽर्थः, किन्तु महदादिरूपं यल्लिङ्गं तत् स्वाधारसूक्ष्मपर्यन्तं संसरति । तेन सह संसरतीत्यर्थः । नन्वेवं लिङ्गघटकपदार्थाः कियन्त इति कथमवधार्यमिति चेत् ।

वासनाभूतसूक्ष्मं च कर्मविद्ये तथैव च ।

दशेन्द्रियं मनो बुद्धिरेतल्लिङ्गं विदुर्बुधाः, इति ॥ वाशिष्ठा-
दिवाक्येभ्यः । अत्र लिङ्गशरीरप्रतिपादनेनैव पुर्यष्टकमपि व्या-
ख्येयमित्याशयेन बुद्धिधर्माणामपि वासनाकर्मविद्यानां पृथगुप-
न्यामः । भूतसूक्ष्मं चात्र तन्मात्रा दशेन्द्रियाणि च ज्ञानकर्मेन्द्रिय-
भेदेन पुरद्वयमित्याशयः । यत् तु मायावादिनो लिङ्गशरीरस्य
तन्मात्रस्थाने प्राणादिपञ्चकं प्रक्षिपन्ति, पुर्यष्टकं चान्यथा कल्प-
यन्ति, तदप्रामाणिकमिति ॥ १२ ॥

ननु मूर्तद्रव्यतया वाय्वादेरिव लिङ्गस्याकाशमेवासङ्गेनाधारो-
ऽस्तु । व्यर्थमन्यत्र सङ्गकल्पनमिति । तत्राह—

मूर्तत्वेऽपि न सङ्घातयोगात् तरणिवत् ॥ १३ ॥

मूर्तत्वेऽपि न स्वातन्त्र्यादमङ्गतयावस्थानं प्रकाशरूपत्वेन
सूर्यस्येव सङ्घातसङ्घानुमानादित्यर्थः । सूर्यादीनि सर्वाणि तेजांसि
पार्थिवद्रव्यमङ्गेनैवावस्थितानि दृश्यन्ते । लिङ्गं च सत्त्वप्रकाशमय-

मतो भूतसङ्गतमिति ॥ १३ ॥

लिङ्गस्य परिमाणमवधारयति—

अणुपरिमाणं तत् कृतिश्रुतेः ॥ १४ ॥

तल्लिङ्गमणुपरिमाणं परिच्छिन्नं, न त्वत्यन्तमेवाणु । सावयव-
स्योक्तत्वात् । कुतः । कृतिश्रुतेः । क्रियाश्रुतेः । विज्ञानं यत्
तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च, इत्यादिश्रुतेर्विज्ञानाख्यबुद्धिप्रधानतया
विज्ञानस्य लिङ्गस्याखिलकर्मश्रवणादित्यर्थः । विभुत्वे सति क्रिया
न सम्भवति । तद्गतिश्रुतेरिति पाठस्तु समीचीनः । लिङ्गशरीर-
स्य च गतिश्रुतिस्तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुक्रामति प्राणमनुक्रामन्तं
सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवानुक्रामतीति । सविज्ञानो बुद्धिसहित
एव जायते । साविज्ञानं यथा स्यात् तथा संसरति चेत्यर्थः ॥ १४ ॥

परिच्छिन्नत्वे युक्त्यन्तरमाह—

तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ॥ १५ ॥

तस्य लिङ्गस्यैकदेशतोऽन्नमयत्वश्रुतेर्न विभुत्वं सम्भवतीति ।
विभुत्वे सति नित्यतापत्तेरित्यर्थः । सा च श्रुतिर्ह्यन्नमयं हि सौम्य
मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागित्यादिः । यद्यपि मनआदीनि
न भौतिकानि तथाप्यन्नसंस्पृष्टसजातीयांशपूरणादन्नमयत्वादिव्यव-
हारो बोध्यः ॥ १५ ॥

अचेतनानां लिङ्गानां किमर्थं संसृतिर्देहादेवान्तरसञ्चारइत्या-
शङ्कायापाह—

पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राजः ॥ १६ ॥

यथा राज्ञः मृपकाराणां पाकशालासु सञ्चारो राजार्थं, तथा
लिङ्गशरीराणां संसृतिः पुरुषार्थमित्यर्थः ॥ १६ ॥

लिङ्गशरीरमशेषविशेषतो विचारितम् । इदानीं स्थूलशरीरमपि ।

तथा विचारयति—

पाञ्चभौतिको देहः ॥ १७ ॥

पञ्चानां भूतानां मिलितानां परिणामो देह इत्यर्थः ॥ १७ ॥

मतान्तरमाह—

चातुर्भौतिकमित्येके ॥ १८ ॥

अकाशस्यानारम्भकत्वमभिप्रेत्येदम् ॥ १८ ॥

एकभौतिकमित्यपरे ॥ १९ ॥

पार्थिवमेव शरीरमन्यानि च भूतान्युपपृम्भकमात्राणीति भावः । अथैकभौतिकमेकैकभौतिकमित्यर्थः । मनुष्यादिशरीरे पार्थिवांशाधिक्येन पार्थिवता सूर्यादिलोकेषु च तेजआद्याधिक्येन तैजसादिता शरीराणां सुवर्णादीनामिवेतीममेव पक्षं पञ्चमाध्यायेऽपि सिद्धान्तमिच्छति ॥ १९ ॥

देहस्य भौतिकत्वेन यत् सिद्ध्यति तदाह—

न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः ॥ २० ॥

भूतेषु पृथक् कृतेषु चैतन्यादर्शनाद्भौतिकस्य देहस्य न स्वाभाविकं चैतन्यं, किन्त्वौपाधिकमित्यर्थः ॥ २० ॥

बाधकान्तमाह ।

प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च ॥ २१ ॥

प्रपञ्चस्य सर्वस्यैव मरणमुपुत्पाद्यभावश्च देहस्य स्वाभाविकचैतन्ये सति स्यादित्यर्थः । मरणमुपुत्पादिकं हि देहस्याऽचेतनता । सा च स्वाभाविकचैतन्ये सति नोपपद्यते । स्वाभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वादिति ॥ २१ ॥

प्रत्येकादृष्टेरिति यदुक्तं, तत्राशङ्क्य परिहरति—

मदशक्तिवच्चेत् प्रत्येकपरिदृष्टे सांहृत्ये तदुद्भवः ॥२२॥

ननु यथा मादकतया शक्तिः प्रत्येकद्रव्यावृत्तिरपि मिलित-
द्रव्ये वर्तते, एवं चैतन्यमपि स्यादिति चेन्न । प्रत्येकपरिदृष्टे
सति सांहृत्ये तदुद्भवः सम्भवेत् । प्रकृते तु प्रत्येकपरिदृष्टत्वं नास्ति ।
अतो दृष्टान्ते प्रत्येकं शास्त्रादिभिः सूक्ष्मतया मादकत्वे सिद्धे संहत-
भाषकाले मादकत्वाविर्भावमात्रं सिद्ध्यति । दार्ष्टान्तिके तु प्रत्येक-
भूतेषु सूक्ष्मतया न केनापि प्रमाणेन चैतन्यं सिद्धमिति । ननु
समुच्चिते चैतन्यदर्शनेन प्रत्येकभूते सूक्ष्मचैतन्यशक्तिरनुमेयेति
चेन्न । अनेकभूतेष्वनेकचैतन्यशक्तिकल्पनायां गौरवेण लाघवादे-
कस्यैव नित्यचित्सवरूपस्य कल्पनौचित्यात् । ननु यथावपवे-
ऽवर्तमानमपि परिमाणजलाहरणादिकार्यं घटादौ दृश्यते, एवमेव
शरीरे चैतन्यं स्यादिति । मैवम् । भूतगतविशेषगुणानां सजातीय-
कारणगुणजन्यतया कारणे चैतन्यं विना देहे चैतन्यासम्भवा-
दिति ॥ २२ ॥

पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानामित्युक्तम् । तत्र लिङ्गानां स्थूलदेह-
सञ्चाराख्यजन्मनो यो यः पुरुषार्थो येन येन व्यापारेण सिद्ध्यति,
तदाह सूत्राभ्याम्—

ज्ञानान्मुक्तिः ॥ २३ ॥

लिङ्गसंसृतितो जन्मद्वारा विवेकसाक्षात्कारस्तस्मान्मुक्तिरूपः
पुरुषार्थो भवतीत्यर्थः । ज्ञानादिकं च प्रत्ययसर्गतया कारिकायां
परिमापितम्—

एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः, इति ॥

विपर्ययादयो व्याख्यास्यन्ते । अत्र च स एव बुद्धिसर्गः प्रयो-
जनयोगेन सूत्रैरुच्यत इति विशेषः ॥ २३ ॥

ज्ञानयोः समानफलदातृत्वमपौरुषैक्यमिति विलक्षणमेव कार्य-
युक्तम् ॥ २६ ॥

नन्वेवमप्यात्मोपासनाख्यज्ञानेन सह तत्त्वज्ञानस्य समुच्चय-
विकल्पौ स्यातामुपास्यस्यामायिकत्वादिति । तत्राह—

इतरस्यापि नात्यन्तिकम् ॥ २७ ॥

इतरस्याप्युपास्यस्य नात्यन्तिकममायिकत्वम् । उपास्यात्मन्य-
ऽप्यस्तपदार्थानामपि प्रवेशादित्यर्थः ॥ २७ ॥

उपासनस्य मायिकत्वं यस्मिन्नंशे तदाह—

सङ्कल्पितेऽप्येवम् ॥ २८ ॥

मनःसङ्कल्पिते ध्येयाश एवमपि मायिकत्वमपीत्यर्थः । सर्व-
स्वत्विदं प्रवेशादिश्रुत्युक्ते शुपास्ये प्रपञ्चाशस्य मायिकत्वमे-
वेति ॥ २८ ॥

तर्ह्युपासनस्य किं फलमिहाकाङ्क्षायामाह—

भावनापञ्चयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत् ॥ २९ ॥

भावनाख्योपासनानिष्पत्त्या शुद्धस्य निष्पापस्य पुरुषस्य
प्रकृतेरिव सर्वमैश्वर्यं भवतीत्यर्थः । प्रकृतिर्यथा सृष्टिस्थितिसंहारं
करोति । एवमुपासकस्य बुद्धिसत्त्वमपि प्रकृतिमेरण्येन सृष्ट्यादि-
कर्तृ भवतीति ॥ २९ ॥

ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति स्थापितम् । इदानीं ज्ञानसाधना-
न्याह—

रागोपहृतिर्ध्यानम् ॥ ३० ॥

ज्ञानप्रतिबन्धको यो विषयोपरागाश्चस्य तदुपधातहेतुर्ध्यान-
मित्यर्थः । उपचारेण कार्यकारणयोरभेदनिर्देशः । रागक्षयस्य
ध्यानत्वासम्भवात् । अत्र ध्यानशब्देन धारणाध्यानसमाधयो

बन्धो विपर्ययात् ॥ २४ ॥

विपर्ययात् सुखदुःखात्मको बन्धरूपः पुरुषार्थो लिङ्गसंश्रुति-
तो भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

ज्ञानविपर्ययाभ्यां मुक्तिबन्धावुक्तौ । तत्रादौ ज्ञानन्मुक्तिं
विचारयति—

नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पो ॥ २५ ॥

यद्यपि, विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सहेसादि श्रूयते ।
तथाप्यत्रिवेकनिवृत्तौ लोकसिद्धतया ज्ञानस्य नियतकारणत्वाद्
अविद्याख्यकर्मणा सह ज्ञानस्य मोक्षजनने समुच्चयो विकल्पो वा
नास्तीत्यर्थः । तमेव विंदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते-
ऽयनाय, न कर्मणा न मज्जया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानयुरिमा-
दिश्रुतिभ्योऽपि कर्मणो न साक्षान्मोक्षहेतुत्वम् । समुच्चयानुष्ठानं
श्रुतिष्वङ्गाङ्गिभावादिभिरभ्युपपद्यत इति ॥ २५ ॥

समुच्चयविकल्पयोरभावे दृष्टान्तमाह—

स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयो-

मुक्तिः पुरुषस्य ॥ २६ ॥

यथा मायिकामायिकाभ्यां स्वप्नजागरपदार्थाभ्यामभ्योऽन्य-
सहकारिभावेनैकः पुरुषार्थो न सम्भवति । एवमुभयोर्मायिका-
ऽमायिकयोरनुष्ठितयोः कर्मज्ञानयोः पुरुषस्य मुक्तिरपि न युक्ते-
त्यर्थः । मायिकत्वं चासत्यत्वम् । अस्थिरत्वमिति यावत् । तच्च
स्वप्नेऽर्थेऽस्ति । जाग्रत्पदार्थस्तु स्वप्नापेक्षया सत्य एव । कूटस्थ-
पुरुषापेक्षयैवास्थिरत्वेनासत्यत्वादतः स्वप्नविलक्षणस्नानादिकार्य-
करः । एवं कर्माण्यस्थिरत्वात् प्रकृतिकार्यत्वाच्च मायिकम् ।
आत्मा तु स्थिरत्वादकार्यत्वाच्चा मायिकः । अतस्तयोरनुष्ठितकर्म-

त्वलाभाद्धारणापदं नोपात्तम् । चित्तस्य धारणा तु समाधिषट्
ध्यानशब्देनैव गृहीतेत्युक्तम् ॥ ३३ ॥

कममाप्तमासनं लक्षयति—

स्थिरसुखमासनम् ॥ ३४ ॥

यत् स्थिरं सत् सुखसाधनं भवति स्वास्तेकादि, तदामनवि-
सर्गः ॥ ३४ ॥

स्वकर्म लक्षयति—

स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम् ॥ ३५ ॥

सुगमम् । तत्र कर्मशब्देन यमनिषमयोर्ग्रहणम् । जितेन्द्रिय-
स्वरूपः प्रसाहारोऽपि सर्वाश्रयसाधारणतया कर्ममध्ये प्रवेशनीयः॥
तथा च पातञ्जलसूत्रे ज्ञानसाधनतया प्रोक्तान्वयौ योगाङ्गान्वया-
ऽपि लब्धानि । यथा तत्सूत्रम् । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानीति । तेषां च स्वरूपं तत्रैव द्रष्ट-
व्यम् ॥ ३५ ॥

मुख्याधिकारिणो नास्ति बहिरङ्गस्य योगादिष्वकस्यापेक्षा ।
केवलाद्धारणाध्यानादित्रयरूपात् संयमादेव ज्ञानं योगश्च भवती-
ति पातञ्जलसिद्धान्तः । जडभरतादिषु च तथा दृश्यतेऽपि । अत-
स्तदनुसारेणाचार्योऽप्याह—

वैराग्यादभ्यासाच्च ॥ ३६ ॥

केवलाभ्यासाद् ध्यानरूपादेव वैराग्यसाहिताज्ज्ञानं तत्साधन-
योगश्च भवत्युत्तमाधिकारिणाधिसर्गः । तदुक्तं गारुडेऽपि—

आसनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः ।

विलम्बजननाः सर्वे विस्तराः परिकीर्तिताः ॥

शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणभ्यासगौरवात्, इति ॥

योगोक्तास्त्रय एव ग्राह्याः । पातञ्जले योगाङ्गानामष्टानामेव
विवेकसाक्षात्कारहेतुत्वश्रवणादिति । एतेषां चावान्तरविशेषास्त-
त्रैव द्रष्टव्याः । इतराणि च पञ्चाङ्गानि स्वयं वक्ष्यति ॥ ३० ॥

ध्यानानेव सत्यैव ज्ञानोत्पत्तिर्नारम्भमात्रेणैसाशयेन ध्याननि-
वृत्तेर्लक्षणमाह—

वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ॥ ३१ ॥

ध्यायतिरिक्तवृत्तिनिरोधरूपेण सम्प्रज्ञातयोगेन तत्सिद्धि-
र्ध्यानस्य निष्पात्तिर्ज्ञानारूपफलोपधानरूपा भवतीत्यर्थः । अतस्ताव-
त्पर्यन्तमेव ध्यानं कर्त्तव्यमित्याशयः । इतरवृत्तिनिरोधे सत्येव
विषयान्तरसञ्चाराख्यप्रतिबन्धापगमाद्ध्वेषसाक्षात्कारो भवतीति
कृत्वा योगोऽपि ज्ञाने कारणं, योगाङ्गध्यानादिवादितापि मन्तव्यम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीत्यादि-
श्रुतिस्मृत्योक्तद्वयमादिति ॥ ३१ ॥

ध्यानस्यापि साधनान्याह—

धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२ ॥

वक्ष्यमाणेन धारणादित्रयेण ध्यानं भवतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

धारणादित्रयं क्रमात् सूत्रत्रयेण लक्षयति—

निरोधश्छर्दिर्विधारणाभ्याम् ॥ ३३ ॥

माणस्येति प्रसिद्ध्या लभ्यते । प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा
माणस्येति योगसूत्रे भाष्यकारेण माणायामस्य व्याख्यातत्वात् ।
छर्दिश्च वमनम् । विधारणं साग इति यावत् । तेन पुरणरेचन-
योर्लामः । विधारणं च कुम्भकम् । तथाच माणस्य पूरकरेचक-
कुम्भकैर्यो निरोधो वशीकरणं, सा धारणेत्यर्थः । आसनकर्मणोः
स्वशब्देन पञ्चाल्लक्षणीयतया सूत्रे परिशेषत एव धारणाया लक्ष्य-

प्रसिद्धिरुपापनार्थः ॥ ३८ ॥

ययोर्विधाते बुद्धेरशक्ती ते तुष्टिसिद्धी सूत्रद्वयेनाह-

तुष्टिर्नवधा ॥ ३९ ॥

स्वयमेव नवधात्वं वक्ष्यति ॥ ३९ ॥

सिद्धिरष्टधा ॥ ४० ॥

एतदपि स्वयं वक्ष्यति ॥ ४० ॥

उक्तानां विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धीनां विशेषजिज्ञासार्था क्रमेण

सूत्रचतुष्टयं प्रवर्तते-

अवान्तरभेदाः पूर्ववत् ॥ ४१ ॥

विपर्ययस्यावान्तरभेदा ये सामान्यतः पञ्चोक्तास्ते पूर्ववत्
पूर्वाचार्यैर्यथोक्तास्तथैव विशिष्य अवधार्याः । विस्तरभयान्नेहो-
च्यन्त इत्यर्थः । ते चाविद्यादयो मयापि सामान्यत एव व्या-
ख्याताः पञ्चेति । विशेषतस्तु द्वापष्टिभेदाः । तदुक्तं कारिकायाम्-

भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः ।

तामिस्रोऽष्टादशधा तथा भवस्यन्धतामिस्रः, इति ॥ अस्याय-
मर्थः । अष्टस्वयन्तमसमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेषु प्रकृतिष्वनात्मस्वात्म-
बुद्धिरविद्या तमोऽष्टधा भवति । कार्यकारणाभेदेन केवलविकृ-
तिष्वनात्मबुद्धेरप्यत्रान्तर्भावः । एवमविद्याया विषयभेदेनाष्टविधत्वा-
त् तत्तत्तमानविषयकस्यास्मिन्नारूपमोहस्याष्टविधत्वम् । दिव्या-
ऽदिव्यभेदेन शब्दादीनां विषयाणां दशत्वात् तद्विषयको रागारूपो
महामोहो दशविधः । अविद्यास्मितयोरष्टौ ये विषया ये रागस्य
दश विषयास्तद्विघातकोऽष्टादशस्वष्टादशधा तामिस्रारूपो द्वेषः ।
एवं तेषामष्टादशानां विनाशादिदर्शनादष्टादशधान्धतामिस्रारूपो-
ऽभिनिवेशो भयमिति । एतेषां च तमआदिसंज्ञा तद्देतुत्वा-
दिति ॥ ४१ ॥

अथवा वैराग्यध्यानाभ्यासादत्र ध्यानस्यैव हेतुतयोक्तौ,
चकारश्च धारणासमुच्चपायेति तदेवं ज्ञानान्मोक्षो व्याख्यातः ॥ ३६ ॥

अतः परं, वन्धो विपर्ययादित्युक्तो बन्धकारणं विपर्ययो व्या-
ख्यास्यते । तत्रादौ विपर्ययस्य स्वरूपमाह—

विपर्ययभेदाः पञ्च ॥ ३७ ॥

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च योगोक्ता बन्धहेतुवि-
पर्ययस्यावान्तरभेदा इत्यर्थः । तेन धृत्त्यादिज्ञानरूपाणां विपर्य-
याणामसङ्गहेडापि न क्षतिः । तत्राविद्या, अनित्याद्युचिदुःखानात्म-
सु नित्यद्युचिसुखात्मरूपातिरिति योगे प्रोक्ता । एवमस्मिताऽपि
आत्मानात्मनोरेकताप्रलयः, शरीराद्यातिरिक्त आत्मा नास्तीत्येवं-
रूपः । अविद्या तु नैवंरूपा । आत्मनः शरीराशरीरोभयरूपत्वेऽपि
शरीरेऽहम्बुद्ध्युपपत्तेः । रागद्वेषौ तु प्रसिद्धावेव । अभिनिवेशश्च
मरणादित्रास इति । रागादीनां विपर्ययकार्यतया विपर्ययत्वम् ॥ ३७
- विपर्ययस्य स्वरूपमुक्त्वा तत्कारणस्याशक्तेरपि स्वरूपमाह—

अशक्तिरष्टाविंशतिधा तु ॥ ३८ ॥

सुगमम् । एतदपि कारिकया व्याख्यातम्—

एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधेरशक्तिरुद्दिष्टा ।

सप्तदश वधा बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम्, इति ॥

बाधिर्यं कुष्ठितान्धत्वं जडताजिघत्सा तथा ।

मूकता कौष्यपङ्गुत्वे क्लैव्योदावर्तमुग्धताः ॥

इत्येकादशेन्द्रियाणामेकादशाशक्तयः स्वतश्च बुद्धेः सप्तदशा-
ऽशक्तयः । यथा वक्ष्यमाणानां नवतुष्टीनां विघाता नव, तथा
वक्ष्यमाणानामष्टसिद्धीनां च विघाता अष्टाविति मिलित्वा चेमाः
स्वतः परतश्चाष्टाविंशतिर्बुद्धेरशक्तय इत्यर्थः । तु—शब्द एषां विशेष-

स्यापि कालेनैव मोक्षो भविष्यत्यलमुद्वेगेनेति या तुष्टिः सा कालारूपा । भाग्यादेव मोक्षो भविष्यति, न मोक्षशास्त्रोक्तसाधनैरेवं कुतर्के या तुष्टिः सा भाग्यारूपेत्यादिरर्थ इति । तत्र । तद्व्याख्याततुष्टीनामभावस्य ज्ञानाद्यनुकूलत्वेनाशक्तिपरिभाषानौचित्यादिति ॥ ४३ ॥

ऊहादिभिः सिद्धिः ॥ ४४ ॥

ऊहादिभेदैः मिद्विरष्टया यवतीत्यर्थः । इदमपि सूत्रं कारिकाया व्याख्यातम्—

ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्तय मुहृत्प्राप्तिः ।

दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः, इति ॥

अस्यापमर्थः । अत्राध्यात्मिकादेदुःखत्रयप्रतिषेधिकत्वाच्च ज्ञयो दुःखविघाता मुख्यसिद्धयः । इतरास्तु तत्साधनत्वाद् गौण्यः सिद्धयः । तत्रोहो यथा । उपदेशादिकं विनैव प्राप्त्यधीयाभ्यासवशात् तत्त्वस्य स्वयमूहनमिति । शब्दस्तु यथा । अन्यदीयपाठमाकर्ष्य स्वयं वा शास्त्रम् आकलय्य यज्ज्ञानं जायते तदिति । अध्ययनं च यथा । शिष्याचार्यभावेन शास्त्राध्ययनाज्ज्ञानमिति । मुहृत्प्राप्तिर्यथा । स्वयमुपदेशार्थं मुहागतात् परमकारुणिकाज्ज्ञानलाभ इति । दानं च यथा । धनादिदानेन परितोषिताज्ज्ञानलाभ इति । एषु च पूर्वस्त्रिविध ऊहशब्दाध्ययनरूपो मुख्यसिद्धेस्तुष्ट्या आकर्षकः । मुहृत्प्राप्तिदानयोरूहादित्रयापेक्षया मन्दसाधनत्वप्रतिपादनायेदमुक्तम् । कश्चित्त्वेनासामष्टसिद्धीनामङ्कुशो निवारकः पूर्वस्त्रिविधो विषययाशक्तितुष्टिरूपो भवति, बन्धकत्वादिति व्याचष्टे।तन्नातुष्ट्यभावस्याशक्तितया बाधिर्यादिवत् सिद्धिविरोधितालाभेन तुष्ट्यनुष्ठानोः सिद्धिविरोधित्वासम्भवात् ॥ ४४ ॥

ननुहृहादिभिरेव कथं सिद्धिरूपते । मन्त्रतपःसमाध्यादिभिर-

एवमितरस्याः ॥ ४२ ॥

एवं पूर्ववदेवेतरस्या अशक्तेरप्यवान्तरभेदा अष्टाविंशति-
विशेषनोऽवगन्तव्या इत्यर्थः । अशक्तिरष्टाविंशतिधेत्येतस्मिन्नेव
सूत्रेऽष्टाविंशतिधात्वं मया व्याख्यातम् ॥ ४२ ॥

आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३ ॥

इदं सूत्रं कारिकाया व्याख्यातम्—

आध्यात्मिकाश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाष्यारूपाः ।

बाह्या विपयोपरमाद्य पञ्च नव तुष्टयोऽभिहिताः, इति ॥

अस्यायमर्थः । आत्मानं तुष्टिमतः सङ्घातमधिकृत्य वर्तन्त
इत्याध्यात्मिकास्तुष्टयश्चतस्रः । तत्र प्रकृत्यारूपा तुष्टिर्नवधा ।
साक्षात्कारपर्यन्तः परिणामः सर्वोऽपि प्रकृतेरेव । तं च प्रकृतिरेव
करोत्ययं तु कूटस्थः पूर्ण इत्यात्मवान्नाद्य परितोषः । इयं तुष्टि-
रम्भ इत्युच्यते । ततश्च प्रवज्योपादानेन या तुष्टिः सोपादाना-
ऽऽरूपा सलिलमिस्त्युच्यते । ततश्च प्रवज्यायां बहुकालं समाध्य-
ऽनुष्ठानेन या तुष्टिः सा कालारूपा तुष्टिरोष इत्युच्यते । ततश्च प्रज्ञान-
परमकाष्ठारूपे धर्ममेव समाधौ सति या तुष्टिः सा भाग्यारूपा तुष्टि-
रित्युच्यते इति चतस्र आध्यात्मिक्यः । बाह्याः पञ्च तुष्टयो बाह्य-
विपयेषु पञ्चसु शब्दादिष्वर्जनरक्षणक्षयभोगादिषादिदोषनिमि-
त्तकोपरमाज्जायन्ते । ताश्च तुष्टयो यथाक्रमं पारं सुपारं पारपारम-
ऽनुत्तमाम्भ उत्तमाम्भ इति परिभाषिता इति । कश्चिन्निवर्णं
कारिकामन्यथा व्याख्यातवान् । तद्यथा । विवेकसाक्षात्कारोऽपि
प्रकृतिपरिणाम एवेत्यलं ध्यानाभ्यासेनेत्येवं दृष्ट्या या ध्यानादि-
निवृत्तौ तुष्टिः सा प्रकृत्यारूपा । प्रवज्योपादानेनैव मोक्षो भविष्य-
ति, किं ध्यानादिनेति या तुष्टिः सोपादानारूपा । कृतसंन्यास-

विराजः सकाशात् सर्ग इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

अनन्तरसृष्टेरप्युक्तायाः पुरुषार्थत्वमाह—

आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात् ॥ ४७ ॥

चतुर्मुखमारभ्य स्थावरान्ता व्यष्टिसृष्टिरपि विराट्सृष्टिवदेव पुरुषार्था भवतीत्युक्तपुरुषाणां विवेकरूप्यातिपर्यन्तमित्यर्थः ॥ ४७ ॥

व्यष्टिसृष्ट्यावपि विभागमाह सूत्रत्रयेण—

ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला ॥ ४८ ॥

ऊर्ध्वं भूर्लोकोऽदुपरि सृष्टिः सत्त्वाधिका भवतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥

तमोविशाला मूलतः ॥ ४९ ॥

मूलतो भूर्लोकोऽदध इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

मध्ये रजोविशाला ॥ ५० ॥

मध्ये भूर्लोक इत्यर्थः ॥ ५० ॥

नन्वेकस्या एव प्रकृतेः केन निमित्तेन सत्त्वादिविशालतया विचित्राः सृष्टय इत्याकाङ्क्षामाह—

कर्मवैचित्र्यात् प्रधानचेष्टा गर्भदासवत् ॥ ५१ ॥

विचित्रकर्मनिमित्तादेव यथोक्ता प्रधानस्य चेष्टा कार्यवैचित्र्य-
रूपा भवति । वैचित्र्ये दृष्टान्तो, गर्भदासवादिति । यथा गर्भाविस्था-
मारभ्य यो दासस्तस्य भृत्यवाचनापाठवेन नानाप्रकारा चेष्टा
परिचर्या स्वाम्भ्यर्थे भवति, तद्वदित्यर्थः ॥ ५१ ॥

ननु चेदूर्ध्वं सत्त्वविशाला सृष्टिरस्ति तर्हि तत् एव कृतार्थ-
त्वात् पुरुषस्य किं मोक्षेणेति । तत्राह—

आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाच्चेयः ॥ ५२ ॥

तत्राप्यूर्ध्वगतावपि सप्तामावृत्तिरस्त्यत उचरोत्तरयोनियोगा-

प्यणिमाद्यष्टसिद्धेः सर्वशास्त्रसिद्धत्वादिति, तत्राह—

नेतरादितरहानेन विना ॥ ४५ ॥

इतरादहनादिपञ्चकभिन्नात् तपआदेस्ताच्चिकी न सिद्धिः ।
कुतः । इतरहानेन विना । यतः सा सिद्धिरितरस्य विपर्ययस्य
हानं विनैव भवत्यतः संसारापरिपन्थित्वात् सा सिद्ध्याभास एव,
न तु ताच्चिकी सिद्धिरित्यर्थः । तथाचोक्तं योगमूत्रेण, ते समाधा-
वुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय इति । तदेवं, ज्ञानान्मुक्तिरित्यारभ्य
विस्तरतो बुद्धिगुणरूपः प्रत्ययसर्गः सकार्यवन्धो मोक्षरूपपुरुषार्थेन
सहोक्तः । एतौ च बुद्धितद्गुणरूपौ सर्गौ प्रवाहरूपेणान्योऽन्यं
हेतु बीजादुच्यते । तथा च कारिका—

न विना भावैर्लिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनिर्गतिः ।

लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्विधः प्रवर्तते सर्गः, इति ॥

भावो वासनारूपा बुद्धिर्ज्ञानादिगुणा लिङ्गं महत्तत्त्वं बुद्धि-
रिति । समाष्टिसर्गः प्रत्ययसर्गश्च समाप्तः ॥ ४५ ॥

साम्प्रतं व्यक्तिभेदः कर्मविशेषादिति सङ्क्षेपादुक्ता व्याष्टि-
सृष्टिर्विस्तरतः प्रतिपाद्यते ।

दैवादिप्रभेदा ॥ ४६ ॥

दैवादिः प्रभेदोऽन्तर्भेदो यस्याः सा तथा सृष्टिरिति बो-
धः । तदेतत् कारिकाया व्याख्यातम्—

अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति ।

मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः, इति ॥

प्राज्ञप्राजापत्येन्द्रपैत्रगान्धर्वयासराक्षसपैशाचा इत्यष्टविधो दैवः
सर्गः । पशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरा इति तैर्यग्योनः पञ्चविधः ।
मानुष्यसर्गश्चैकप्रकार इति । भौतिको भूतानां व्याष्टिप्राणिनां

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता ॥ ५६ ॥

स हि पूर्वसर्गे कारणलीनः सर्गान्तरे सर्ववित् सर्वकर्तेश्वर
आदिपुरुषो भवति । प्रकृतिलये तस्यैव प्रकृतिपदप्राप्तौचिसात् ।
तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निषिक्तमस्येत्पादि-
श्रुतेरित्यर्थः ॥ ५६ ॥

नन्वेवमीश्वरप्रतिषेधानुपपत्तिस्तत्राह—

ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७ ॥

प्रकृतिलीनस्य जन्येश्वरस्य सिद्धिः, य सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य
ज्ञानमयं तप इत्यादिश्रुतिभ्यः सर्वसम्मतैव । नित्येश्वरस्यैव वि-
वादास्पदत्वादित्यर्थः । सूत्रद्वयमिदं व्याख्याय पारवश्यमपि प्रति-
पादयति, स हीति सूत्रेण । स हि परः पुरुषसामान्यं सर्वज्ञान-
शक्तिमत् सर्वकर्तृताशक्तिमच्च । अयस्कान्तत्रय सान्निधिमात्रेण
मेरकत्वादित्यर्थः । तदा चासमाप्तार्थपुरुषसान्निध्यात् तदर्थमन्येच्छा-
ऽनधीनाया अपि प्रकृतेः प्रवृत्तिरावश्यकीति ॥

नन्वेवमीश्वरप्रतिषेधविरोधस्तत्राह ॥ ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥
सान्निध्यमात्रेणेश्वरस्य सिद्धिस्तु श्रुतिस्मृतिषु सर्वसम्मतैत्यर्थः ॥

अद्भुष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

ईशानो भूतमव्यस्य न ततो विभुरवनुते ॥

सृजते च गुणान् सर्वान् क्षेत्रज्ञस्त्वनुपश्यति ।

गुणान् विक्रियते सर्वानुदासीनवदीश्वरः, इत्यादिश्रुतिस्मृत-
यश्चेतादृशेश्वरे प्रमाणमिति ॥ ५७ ॥

द्वितीयाध्यायादिमारम्भैतावत्पर्यन्तं सूत्रव्यूहैः प्रधानसृष्टिः
समापिता । इतः परं मोक्षोपपत्त्यर्थं प्रधानसृष्टेर्ज्ञानिपुरुषं प्रत्यत्य-
न्तनिवृत्तिरत्यन्तलयाख्या वक्तव्या । तदुपपत्त्यर्थमादौ प्रधान-

दधोऽधोयोनिजन्मनः सोऽपि लोको हेय इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

समानं जरामरणादिजं दुःखम् ॥ ५३ ॥

किञ्च, ऊर्द्धाधोगतानां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषामेव
जरामरणादिजं दुःखं साधारणमतोऽपि हेय इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

किं बहुना, कारणे लयादपि न कृतकृत्यतेत्याह—

न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात् ॥ ५४ ॥

विवेकज्ञानाभावे यदा महदादिषु वैराग्यं प्रकृत्युपासनया
भवति तदा प्रकृतौ लयो भवति । वैराग्यात् प्रकृतिलय इति वच-
नात् । तस्मात् कारणलयादपि न कृतकृत्यतास्ति । मग्नवदुत्थानात् ।
यथा जले मग्नः पुरुषः पुनरुत्तिष्ठति, एवमेव प्रकृतिलीनाः पुरुषा
ईश्वरभावेन पुनराविर्भवन्ति । संस्कारादेरक्षयेण पुनरागामि-
व्यक्तेर्विवेकख्यातिं विना दोषदाहानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ ५४ ॥

ननु कारणं केनाऽपि न कार्यतेऽतः स्वतन्त्रा कथं स्वोपा-
सकस्य दुःखनिदानमुत्थानं पुनः करोति । तत्राह—

अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात् ॥ ५५ ॥

प्रकृतेरकार्यत्वेऽप्यमेर्यत्वेऽप्यन्येच्छानधीनत्वेऽपि, तद्योगः—
पुनरुत्थनैरचितं तल्लीनस्य । कुतः । पारवश्यात् । पुरुषार्थतन्त्र-
त्वात् । विवेकख्यातिरूपपुरुषार्थवशेन प्रकृत्या पुनरुत्थाप्यते
स्वलीन इत्यर्थः । पुरुषार्थादयश्च प्रकृतेर्न प्रेरकाः, किन्तु प्रवृत्ति-
स्वभावायाः प्रवृत्तौ निमित्तानीति न स्वातन्त्र्यवतिः । तथा च
योगसूत्रम् । निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिक-
वदिति । वरणभेदः प्रतिबन्धनिवृत्तिः ॥ ५५ ॥

प्रकृतिलयात् पुरुषस्योत्थाने ममाणमप्याह—

सृष्टेः प्रयोजनं द्वितीयाध्यायस्यादिसूत्रे दिव्यान्नेणोक्तं विस्तरतः
प्रतिपादयति—

प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वादुष्ट-

कुङ्कुमवहनवत् ॥ ५८ ॥

प्रधानस्य स्वत एव सृष्टिर्पद्यपि तथापि परार्थमन्यस्य भोगा-
ऽपवर्गार्थम् । यथोष्टस्य कुङ्कुमवहनं स्वाम्यर्थम् । कुतः । अभोक्तृ-
त्वादचेतनत्वेन भोगापवर्गासम्भवादित्यर्थः । ननु विमुक्तमोक्षार्थं
स्वार्थं वेत्यनेन स्वार्थापि सृष्टिरुक्तेति चेत् । सत्यम् । तथापि पुरुषार्थतां
विना स्वार्थताऽपि न सिद्ध्यति । स्वार्थो हि प्रधानस्य कृतभोगापवर्गा-
त् पुरुषादात्मविमोक्षणमिति । ननु भृत्यतुल्या चेत् प्रकृतिस्तर्हि
कथं स्वामिनो दुःस्वार्थमपि प्रवर्तत इति चेत् । सुस्वार्थप्रवृत्त्यैव
नान्तरीयकदुःस्वसम्भवाद् दुष्टभृत्यतुल्यत्वादेति ॥ ५८ ॥

ननु प्रधानस्याचेतनस्य स्वतः स्रष्टृत्वमेव नोपपद्यते । रथा-
देः परप्रयत्नेनैव प्रवृत्तिदर्शनादिति । तत्राह—

अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ॥ ५९ ॥

यथा क्षीरं पुरुषप्रयत्नैरपेक्षेण स्वयमेव दधिरूपेण परिण-
मते । एवमचेतनत्वेऽपि परप्रयत्नं विनापि महदादिरूपपरिणामः ।
प्रधानस्य भवतीत्यर्थः । धेनुवद्भूतायेत्यनेन मूत्रेणास्य न पौनरुक्त्य-
म् । तत्र करणप्रवृत्तेरेव विचारितत्वात् । धेनूनां चेतनत्वाच्चेति ॥ ५९ ॥

दृष्टान्तान्तरप्रदर्शनपूर्वकमुक्तार्थहेतुमाह—

कर्मवद् दृष्टेर्वा कालादेः ॥ ६० ॥

कालादेः कर्मवद्वा स्वतः प्रधानस्य चेष्टितं सिद्ध्यति । दृष्ट-
त्वात् । अपैको गच्छति ऋतुरितरश्च प्रवर्तत इत्यादिरूपं काला-
दिकर्म स्वत एव भवत्येवं प्रधानस्यापि चेष्टा स्यात् । कल्पना-

या दृष्टानुसारित्वादित्यर्थः ॥ ६० ॥

ननु तथापि ममेदं भोगादिसाधनामेति प्रतिसन्धानाभावा-
न्मृदायाः प्रकृतेः कदाचित् प्रवृत्तिरपि न स्याद्, विपरीता च प्र-
वृत्तिः स्यात् । तत्राह—

स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद् भृत्यवत् ॥ ६१ ॥

यथा प्रकृतभृत्यस्य स्वभावात् संस्कारादेव प्रतिनियता-
ऽऽवश्यकी च स्वामिसेवा प्रवर्तते, न तु स्वभोगाभिप्रायेण, तथैव
प्रकृतेश्चेष्टितं संस्कारादेवेत्यर्थः ॥ ६१ ॥

कर्माकृष्टेर्वानादितः ॥ ६२ ॥

वाशब्दोऽत्र समुच्चये । यतः कर्मानाद्यतः कर्मभिराकर्षणा-
दपि प्रधानस्यावश्यकी व्यवस्थिता च प्रवृत्तिरित्यर्थः ॥ ६२ ॥

तदेवं प्रधानस्य परार्थताः स्रष्टृत्वे सिद्धे परप्रयोजनसमाप्तौ
स्वत एव प्रधाननिवृत्त्या मोक्षः सिद्ध्यतीत्याह प्रवृत्तेन—

विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य

सूदवत् पाके ॥ ६३ ॥

विविक्तपुरुषज्ञानात् परवैराग्येण पुरुषार्थसमाप्तौ प्रधानस्य
सृष्टिर्निवर्तते । यथा पाके निष्पन्ने पाचकस्य व्यापारो निवर्तत
इत्यर्थः । इयमेवात्यन्तिकमलय इत्युच्यते । तथा च श्रुतिः । त-
स्याभिधानाद्योजनात् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति-
रिति ॥ ६३ ॥

नन्वेवमेकपुरुषस्पोषाधौ विवेकज्ञानोत्पत्त्या प्रकृतेः सृष्टिनि-
वृत्तौ सर्वमुक्तिमसद् इति । तत्राह—

इतर इतरवत् तद्दोषात् ॥ ६४ ॥

इतरस्तु विविक्तबोधराहेत इतरवद् वज्रवदेव प्रकृत्या तिष्ठति ।

कुनः । तदोपात्त । तस्य प्रधानस्यैव तत्पुरुषार्थासमापनारूप्यदोषा-
दित्यर्थः । तदुक्तं योगसूत्रे । कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्वसा-
धारणत्वादिति । तथा च पूर्वसूत्रे या प्रधाननिवृत्तिरुक्ता सा
विविक्तबोद्धृपुरुषं प्रत्येवेति भावः । विश्वमायाश्रुतिरपि ज्ञानिनं
प्रत्येव मन्तव्या । अजामिति श्रुत्यैकवाक्यत्वादिति ॥ ६४ ॥

सृष्टिनिवृत्तेः फलमाह—

द्वयोरेकतरस्य बौदासीन्यमपवर्गः ॥ ६५ ॥

द्वयोः प्रधानपुरुषयोरेबौदासीन्यमेकाकिता । परस्परावियोग
इति पावत् । सोऽपवर्गः । अथवा पुरुषस्यैव कैवल्यम् । अहं मुक्तः
स्यामित्येव पुरुषार्थतादर्शनादित्यर्थः ॥ ६५ ॥

नन्वेकपुरुषमुक्तावेव विवेकाकारवृत्त्या विरक्ता प्रकृतिः
कथमन्यपुरुषार्थं पुनः सृष्टौ प्रवर्तताम् । नच प्रकृतेरंशभेदाभ्य-
दोष इति वाच्यम् । मुक्तपुरुषोपकरणैरपि पृथिव्यादिभिरन्यस्य
भोग्यसृष्टिदर्शनादिति । तत्राह—

अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते, प्रबुद्ध-

रज्जुतत्त्वस्यैवोरगः ॥ ६६ ॥

एकस्मिन् पुरुषे विविक्तबोधाद्विरक्तमपि प्रधानं नान्यस्मिन्
पुरुषे सृष्ट्युपरागाप विरक्तं भवति, किन्तु तं प्रति सृजत्येव ।
यथा प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्यैवोरगो भ्रमादिकं न जनयति, मृदं प्रति
तु जनयत्येवेत्यर्थः । उरगतुल्यत्वं च प्रधानस्य रज्जुतुल्ये पुरुषे
समारोपणादिति । एवंविधं रज्जुसर्पादिदृष्टान्तानामाशयमबुद्धैवा-
ऽबुधाः केचिद्देदान्तिब्रुवाः प्रकृतेरत्यन्ततुच्छत्वं मनोमात्रत्वं वा तुल-
यन्ति । एतेन प्रकृतिसत्प्रतावादिसाङ्ख्योक्तदृष्टान्तेन श्रुतिस्मृत्यर्था
बोधनीयाः, न केवल दृष्टान्तवत्त्वेनायमर्थः सिद्ध्यति ॥ ६६ ॥

कर्मनिमित्तयोगाच्च ॥ ६७ ॥

सृष्टौ निमित्तं यत् कर्म तस्य सम्बन्धादप्यन्यपुरुषार्थं सृज-
नीत्यर्थः ॥ ६७ ॥

ननु सर्वेषां पुरुषाणामप्रार्थकतया नैरपेक्ष्याविशेषेऽपि क-
ञ्चित् प्रत्येव प्रधानं प्रवर्तते, कञ्चित् प्रति निवर्तत इत्यत्र किं
नियामकम् । न च कर्म नियामकम् । कस्य पुरुषस्य किं कर्मस्य
नियामकाभावादिति । तत्राह—

नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारेऽत्रिवेको निमित्तम् ॥ ६८ ॥

पुरुषाणां नैरपेक्ष्येऽप्ययं मे स्वाम्ययमेवाहमित्यविवेकादेव
प्रकृतिः सृष्ट्यादिभिः पुरुषानुपकरोतीत्यर्थः । तथा च यस्मै
पुरुषावात्मानमविविच्य दर्शयितुं वासना वर्तते तं प्रत्येव प्रधानं
प्रवर्तत इत्येव नियामकमिति भावः ॥ ६८ ॥

प्रवृत्तिस्वभावत्वात् कथं विवेकेऽपि निवृत्तिरूपपद्यतां, तत्राह
नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारिताध्यात् ॥ ६९ ॥

पुरुषार्थमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिस्वभावो, न तु सामान्येन ।
अतः प्रवृत्तस्यापि प्रधानस्य पुरुषार्थसमाप्तिरूपचरितार्थत्वे सति
निवृत्तिर्युक्ता । यथा परिपक्वो वृक्षदर्शनार्थं प्रवृत्ताया नर्तक्या-
स्तस्मिन्नौ निवृत्तिरित्यर्थः ॥ ६९ ॥

निवृत्तौ हेत्वन्तरमाह—

दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत् ॥ ७० ॥

पुरुषेण परिणामित्वदुःखात्मकत्वादिदोषदर्शनादपि लज्जि-
तायाः प्रकृतेः पुनर्न प्रत्युपमर्षणं कुलवधूवत् । यथा स्वामिना मे
दोषो दृष्ट इत्यवधारणेन लज्जिता कुलवधूर्न स्वामिनमुपसर्पति
तद्वदित्यर्थः । तदुक्तं नारदीये—

साधिकारापि गौडयेन चिरं भुक्त्वा गुणात्मना ।

प्रकृतिज्ञातदोषेयं लज्जयेव निवर्तते, इति ॥

एतदेवोक्तं कारिकायापि—

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति ये मतिर्भवति ।

या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य, इति ॥ ७० ॥

ननु पुरुषार्थं चेव प्रधानप्रवृत्तिस्तर्हि बन्धमोक्षाभ्यां पुरुष-
स्य परिणामापत्तिरिति, तत्राह—

नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादृते ॥ ७१ ॥

दुःखयोगवियोगरूपौ बन्धमोक्षौ पुरुषस्य नैकान्ततस्तत्त्वतः,
किन्तु चतुर्थमूत्रवक्ष्यमाणप्रकारेणाविवेकादेवेत्यर्थः ॥ ७१ ॥

परमार्थतस्तु यथोक्तौ बन्धमोक्षौ प्रकृतेरेवेत्याह—

प्रकृतेराज्जस्यात् ससङ्गत्वात् पशुवत् ॥ ७२ ॥

प्रकृतेरेव तत्त्वतो दुःखेन बन्धमोक्षौ ससङ्गत्वाद् दुःखसाधनै-
र्धर्मादिभिलिप्तत्वात् । यथा पशुः रज्ज्वा लिप्ततया बन्धमोक्षभागी
तद्वदित्यर्थः । एतदुक्तं कारिकाया—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति पुरुषः ।

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः, इति ॥

द्वयोरेकतरस्य वीदासीन्यमपवर्ग इति सूत्रे च यः पुरुषस्याप-
वर्ग उक्तः स प्रतिविम्बरूपस्य मिथ्यादुःखस्य वियोग एवेति ॥ ७२ ॥

तत्र कैः साधनैर्बन्धः कैर्वा मोक्ष इत्याकाङ्क्षायामाह—

रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोश-

कारवद्विमोचयत्येकरूपेण ॥ ७३ ॥

धर्मवैराग्यैश्वर्याधर्माज्ञानवैराग्यानैश्वर्यैः सप्तभी रूपधर्मैः
दुःखहेतुभिः प्रकृतिरात्मानं दुःखेन बध्नाति । कोशकारवत् ।

यथा,

अस्थिस्यूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ।

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमसन्निष्टं भृतावाप्तमिमं सजेत् ॥

नदीकूलं यथा दृप्तो दृप्तं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते, इति ॥

एतदेव कारिकयाऽप्युक्तम्—

एवं तत्त्वाभ्यासाच्चास्मि मे नाहमित्यपस्त्रोषम् ।

अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्, इति ॥

नास्मीत्यात्मनः कर्तृत्वनिषेधः । न मे इति सङ्गनिषेधः ।

नाहमिति तादात्म्यनिषेधः । केवलमित्यस्य विवरणम्, अविपर्य-
याद्विशुद्धमिति । अतोऽन्तरा विपर्ययेण विप्लुतमित्यर्थः । इदमेव
केवलत्वं सिद्धिशब्देन सूत्रे प्रोक्तम् । विवेकख्यातिराविष्टुषा हानो-
पाय इति योगसूत्रेणैतादृशज्ञानस्यैव मोक्षहेतुत्वसिद्धिरिति ॥७५॥

विवेकसिद्धौ विशेषमाह—

अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ॥ ७६ ॥

मन्दाद्यधिकारिभेदसत्त्वाद् अभ्यासे क्रियमाणेऽप्यस्मिन्नेव
जन्मनि विवेकनिष्पत्तिर्भवतीति नियमो नास्तीत्यर्थः । अत उत्तमा-
धिकारमभ्यासपाटवेनात्मनः सम्पादयेदिति भावः ॥ ७६ ॥

विवेकानिष्पत्त्यैव निस्तारो, नान्यथेत्याह—

बाधितानुवृत्त्या मध्यविवेकतोऽप्युपमोगः ॥ ७७ ॥

सकृद्व सम्प्रज्ञातयोगेनात्मसाक्षात्कारोत्तरं मध्यविवेकावस्थो
मध्यमविवेकेऽपि सति पुरुषे बाधितानामपि दुःस्त्रादीनां प्रारब्ध-

वशात् प्रतिविम्बरूपेण पुरुषेऽनुवृत्त्या भोगो भवतीत्यर्थः ।
 विवेकनिष्पत्तिश्चापुनरुत्थानाद् असम्पन्नानादेव भवतीत्यतस्तस्यां
 सत्यां न भोगोऽस्तीति प्रतिपादायितुं मध्यविवेकत इत्युक्तम् ।
 मन्दविवेकस्तु साक्षात्कारात् पूर्वं श्रवणपननध्यानमात्ररूप इति
 विभागः ॥ ७७ ॥

जीवन्मुक्तश्च ॥ ७८ ॥

जीवन्मुक्तोऽपि मध्यविवेकावस्य एव भवतीत्यर्थः ॥ ७८ ॥

जीवन्मुक्ते प्रमाणमाह —

उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः ॥ ७९ ॥

शास्त्रेषु विवेकविषये गुरुशिष्यभावश्रवणाज्जीवन्मुक्तसिद्धि-
 रित्यर्थः । जीवन्मुक्तस्यैवोपदेष्टृत्वसम्भवादिति ॥ ७९ ॥

श्रुतिश्च ॥ ८० ॥

श्रुतिश्च जीवन्मुक्तेऽस्ति—

दीक्षयैव नरो मुच्येन तिष्ठेन्मुक्तोऽपि विग्रहे ।

कुक्कालघक्रमध्यस्थो विच्छिन्नोऽपि भवेद् घटः ॥

ब्रह्मैव सन्न ब्रह्माप्येतीत्यादिरिति ॥ नारदीयस्मृतिरपि—

पूर्वाभ्यासबलात् कार्ये न लोको न च वैदिकः ।

अपुण्यपापः सर्वात्मा जीवन्मुक्तः ॥ उच्यते, इति ॥ ८० ॥

ननु श्रवणमात्रेणाप्युपदेष्टृत्वं स्यात्, तत्राह—

इतरथान्धपरम्परा ॥ ८१ ॥

इतरथा मन्दविवेकस्याप्युपदेष्टृत्वेऽन्धपरम्परापत्तिरित्यर्थः ।
 सामान्येणात्मतत्त्वमज्ञात्वा चेदुपदिशेत् कस्मिंश्चिदंशे स्वभ्रमेण
 शिष्यमपि भ्रान्तीकुर्यात् । सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यमिमेवमन्धपर-
 म्परेति ॥ ८१ ॥

ननु ज्ञानेन कर्मक्षये सति कथं जीवनं स्यात्, तत्राह—

चक्रभ्रमणवद् धृतशरीरः ॥ ८२ ॥

कुलालकर्मनिवृत्तावपि पूर्वकर्मवेगात् स्वयमेव कियत्कालं चक्रं भ्रमति । एवं ज्ञानोत्तरं कर्मानुत्पत्तावपि प्रारब्धकर्मवेगेन चेष्टमानं शरीरं धृत्वा जीवन्मुक्तस्तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ८२ ॥

ननु ज्ञानहेतुमम्प्रज्ञातयोगेन भोगादिवासनाक्षये कथं शरीरधारणम् । नच योगस्य संस्काराभिभावनकत्वे किं मानम् ? इति वाच्यम् । व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवमादुर्भावौ निरोधपरिणाम इति योगसूत्रतस्तत्सिद्धेः । चिरकालीनस्य विषयान्तरावेशस्य विषयान्तरसंस्काराभिभावकतया लोकेऽप्यनुभवाच्चेति तत्राह—

संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः ॥ ८३ ॥

शरीरधारणहेतवो ये विषयसंस्कारास्तेषामल्पावशेषात् तस्य शरीरधारणस्य सिद्धिरित्यर्थः । अत्र चाविद्यासंस्कारलेशस्य सत्ता नापेक्ष्यते । अविद्याया जन्मादिरूपकर्मविपाकाऽऽरम्भमात्रे हेतुत्वात् । योगभाष्ये व्यासैस्तथा व्याख्यातत्वात् । बीतरागजन्मादर्शनादिति न्यायाच्च । न तु प्रारब्धफलकर्मभोगेऽपीति । यत्र च नियमेनाविद्यापेक्ष्यते स प्रयासविशेषरूपो भोगो मृद्वेषास्ति । जीवन्मुक्तानां तु भोगाभास एवेति प्रागुक्तम् । यत्तु कश्चिदविद्यासंस्कारलेशोऽपि जीवन्मुक्तस्य तिष्ठतीत्याह । तन्न । यर्माधर्मोत्पत्तिप्रज्ञाद् अन्यपरम्पराप्रसङ्गात् । अविद्यासंस्कारलेशसत्ताकल्पने प्रयोजनाभावाच्च । एतच्च ब्रह्ममीषांसाभाष्ये प्रपञ्चितमिति ॥ ८३ ॥

शास्त्रवाक्यार्थमुपसंहरति—

विवेकान्तिः शेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यता .

नेतरास्नेतरात् ॥ ८४ ॥

उक्ताया विवेकासिद्धिः परवैराग्यद्वारा सर्ववृत्तिनिरोधेन
पदा निशेषतो वाधितावाधितसाधारण्येनाखिलदुःखं निवर्त्तते
तदेव पुरुषः कृतकृत्यो भवति । नेतराज्जीवन्मुक्त्यादेरपीत्यर्थः ।
नेतरादिति वीप्साऽध्यायसमाप्तौ ॥ ८४ ॥

अत्यन्तलघुपर्यन्तः कार्योऽन्यक्तस्य नात्मनः ॥

प्रोक्त एवं विवेकोऽत्र परवैराग्यसाधनम् ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानभिक्षुनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य
भाष्ये वैराग्याध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

शास्त्रसिद्धाख्यायिकाजातमुखेनेदानीं विवेकज्ञानसाधनानि
प्रदर्शनीयानीत्येतदर्थं चतुर्थाध्याय आरभ्यते ।

राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् ॥ १ ॥

पूर्वपादशेषमग्रस्यविवेकोऽनुवर्त्तते । राजपुत्रस्येव तत्त्वोप-
देशाद्विवेको जायत इत्यर्थः । अग्रेयमाख्यायिका काश्चिद्राजपुत्रो
गण्डर्त्तजन्मना पुराग्निःसारितः शबरेण केनचित् पोषितोऽहं शबर
इत्यभिप्रेयमान आस्ते । तं जीवन्तं ज्ञात्वा काश्चिदमात्यः प्रबोधय-
ति— न त्वं शबरे, राजपुत्रोऽसीति । स यथा ज्ञादित्येव चाण्डा-
लाभिमानं त्यक्त्वा तात्त्विकं राजभावेनैवालम्बते, राजाहमस्मीति ।
एवमेवादिपुरुषात् परिपूर्णचिन्मात्रेणाभिव्यक्तादुत्पन्नस्त्वं तस्यांश
इति कारुणिकोपदेशात् प्रकृत्यभिमानं त्यक्त्वा ब्रह्मपुत्रत्वादहमपि
ब्रह्मैव, न तु तद्विलक्षणः संसारीत्येवं स्वस्वरूपमेवालम्बत इत्यर्थः ।
तथा गारुडे—

५ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-

अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-
॥ ७ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-
॥ ८ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-

॥ ९ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-
॥ १० ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-

॥ ११ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-
॥ १२ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-

॥ १३ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-
॥ १४ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-

॥ १५ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-
॥ १६ ॥ अथ यत्नं मन्त्रं विष्णुपुराणे-

यथैकहेमपणिना सर्वं हेममयं जगत् ।
 तथैव जातमीशेन जातेनाप्याखिलं भवेत् ॥
 ग्रहाविष्टो द्विजः कश्चिच्छूद्रोऽहमिति मन्यते ।
 ग्रहनाशात् पुनः स्वीयं ब्राह्मण्यं मन्यते यथा ॥
 मायानिष्टस्तथा जीवो देहोऽहमिति मन्यते ।
 मायानाशात् पुनः स्वीयं रूपं ब्रह्मास्मि मन्यते, इति ॥१॥
 स्त्रीशूद्रादयोऽपि ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्योपदेशं श्रुत्वा कृतार्थाः
 स्युरित्येतदर्थमाख्यायिकान्तरं दर्शयति—

पिशाचत्रदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥ २ ॥

अर्जुनार्थं श्रीकृष्णेन तत्रोपदेशे कियमाणेऽपि समीपस्थस्य
 पिशाचस्य विवेकज्ञानं जातमेवमन्येषामपि भवेदित्यर्थः ॥ २ ॥

यदि च सकृदुपदेशाज्ज्ञानं न जायते तदोपदेशावृत्तिरपि
 कर्तव्येतीतिहासान्तरेणाह—

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ ३ ॥

उपदेशावृत्तिरपि कर्तव्या । छान्दोग्यादौ श्वेतकेत्वादिकं
 प्रत्यारुणिमभृतीनामसकृदुपदेशेतिहासादित्यर्थः ॥ ३ ॥

वैराग्यार्थं निदर्शनपूर्वकमात्मसङ्घातस्य भङ्गगुरत्वादिकं प्रति-
 पादयति—

पितापुत्रवदुभयोर्दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

स्वस्य पितापुत्रयोरिवात्मनोऽपि परणोत्पत्त्योर्दृष्टत्वादनुमि-
 तत्वाद्वैराग्येण विवेको भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्—

आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुपेयौ भवाप्ययौ, इति ॥ ॥ ॥

इतः परमुत्पन्नज्ञानस्य विरक्तस्य च ज्ञाननिष्पत्त्यङ्गान्या-
 रूपायिकोक्तदृष्टान्तैर्दर्शयति—

यथैकहेममणिना सर्वं हेममयं जगत् ।

तथैव जातमीशेन जातेनाप्यखिलं भवेत् ॥

ग्रहाविष्टो द्विजः काश्चिच्छूद्रोऽहमिति मन्यते ।

ग्रहनाशात् पुनः स्वीयं ब्राह्मण्यं मन्यते यथा ॥

मायाविष्टस्तथा जीवो देहोऽहमिति मन्यते ।

मायानाशात् पुनः स्वीयं रूपं ब्रह्मास्मि मन्यते, इति ॥१॥

स्त्रीशूद्रादयोऽपि ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्योपदेशं श्रुत्वा कृतार्थाः
स्युरित्येतदर्थमाख्यायिकान्तरं दर्शयति—

पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥ २ ॥

अर्जुनार्थं श्रीकृष्णेन तत्त्वोपदेशे क्लिपमाणेऽपि सत्रीपस्थस्य
पिशाचस्य विवेकज्ञानं जातमेवमन्येषामपि भवेदित्यर्थः ॥ २ ॥

यदि च सकृदुपदेशाज्ज्ञानं न जायते तदोपदेशावृत्तिरपि
कर्तव्येतीतिहासान्तरेणाह—

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ ३ ॥

उपदेशावृत्तिरपि कर्तव्या । छान्दोग्यादौ इवतकेत्वादिकं
प्रत्यारुणिप्रभृतीनामसकृदुपदेशेतिहासादित्यर्थः ॥ ३ ॥

वैराग्यार्थं निदर्शनपूर्वकमात्मसङ्घातस्य भङ्गगुरत्वादिकं प्रति-
पादयति—

पितापुत्रवदुभयोर्दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

स्वस्य पितापुत्रयोरिवात्मनोऽपि मरणोत्पत्त्योर्दृष्टत्वादनुमि-
तत्वाद्वैराग्येण विवेको भवतीत्यर्थः । तदुक्तम्—

आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ, इति ॥ ४ ॥

इतः परमुत्पन्नज्ञानस्य विरक्तस्य च ज्ञाननिष्पत्त्यङ्गान्या-
ख्यापिकोक्तदृष्टान्तैर्दर्शयति—

श्रेयनवत् सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम् ॥ ५ ॥

परिग्रहो न कर्तव्यो यतो द्रव्याणां त्यागेन लोकः सुखी
वियोगेन च दुःखी भवति श्रेयनवदित्यर्थः । श्रेयनो हि सामिपः
केनाप्यपहत्यामिषाद्वियोज्य दुःखी क्रियते । स्वयं चेत् त्यजति
तदा दुःखाद्विमुच्यते । तदुक्तम्—

सामिपं कुररं जघ्नुर्बलिनेऽन्ये निरामिषाः ।

तदा मिपं परित्यज्य स सुखं समविन्दत, इति ॥

तथा मनुनाऽप्युक्तम्—

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्नमिपं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते, इति ॥ ६ ॥

आहिनिर्त्वायिनीवत् ॥ ६ ॥

यथाहिर्जीर्णां त्वचं परित्यजत्यनायासेन हेयबुद्ध्या, तथैव
मुमुक्षुः प्रकृतिं बहुकालोपभुक्तां जीर्णां हेयबुद्ध्या सजेदित्यर्थः ।
तदुक्तम् । जीर्णां त्वचमिवोरग इति ॥ ६ ॥

त्यक्तं च प्रकृत्यादिकं पुनर्न स्वीकुर्यादित्यत्राह—

छिन्नहस्तवद्वा ॥ ७ ॥

यथा छिन्नं हस्तं पुनः कोऽपि नादत्ते तथैवैतत् त्यक्तं पुनः
नोभिपन्नेतेत्यर्थः । वाशब्दोऽप्यर्थः ॥ ७ ॥

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् ॥ ८ ॥

विवेकस्य यदन्तरङ्गसाधनं न भवति स चेद्धर्मोऽपि स्यात्
तथापि तदनुचिन्तनं तदनुष्ठाने चित्तस्य वात्पर्यं न कर्तव्यं, यत-
स्तद् बन्धाय भवति विवेकविस्मारकतया भरतवत् । यथा भरतस्य
राजप्रेषधर्म्यमपि दीनानायहरिणश्चावक्तस्य पोषणमित्यर्थः । तथा
च जडभरतं प्रकृत्य विष्णुपुराणे—

चपलं चपले तस्मिन् दूरं दूरागमिनि ।

आसीच्चैतः समासक्तं तस्मिन् हरिणपोतके, इति ॥ ८ ॥

बहुभियोगि विरोधो रागादिभिः

कुमारीशङ्खवत् ॥ ९ ॥

बहुभिः सङ्गो न कार्यः । बहुभिः सङ्गे हि रागाद्यभिव्यक्त्या कलहो भवति योगभ्रंशकः । यथा कुमारीहस्तशङ्खानामन्योऽन्य-
सङ्गेन क्षणत्कारो भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

द्वाभ्यामपि तथैव ॥ १० ॥

द्वाभ्यां योगेऽपि तथैव विरोधो भवत्यत एकाकिनैव स्यात्-
व्यमित्यर्थः । तदुक्तम्—

वासे बहूनां कलहो भवेद्द्वार्ता द्वयोरपि ।

एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणम्, इति ॥१०॥

आशा वै वश्यविरसे चित्ते सन्तोषवर्जिते ।

म्लाने वक्त्रमिवादर्शे न ज्ञानं मतिविम्बति, इति वचनाभि-
राशता योगिनानुष्ठेयेत्याह—

निराशः सुखी पिङ्गलावत् ॥ ११ ॥

आशां त्यक्त्वा पुरुषः सन्तोषारूपसुखवान् भूयात् । पिङ्गला-
वत् । यथा पिङ्गला नाम वेश्या कान्ताधिनीं कान्तमलङ्घ्या
निर्विण्णा सती विहायाशां सुखिनी बभूव । तद्वदित्यर्थः । तदुक्तम्—

आशा हि परमं दुःखं निराश्यं परमं सुखम् ।

यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं मुप्याप पिङ्गला, इति ॥

नन्वाशानिवृत्त्या दुःखनिवृत्तिः स्यात् । सुखं तु कुतः ।
साधनाभावादिति । उच्यते । चित्तस्य सख्यप्राधान्येन स्वाभा-
विकं यत् सुखमाशया पिहितं तिष्ठति तदेवाशाविगमे लब्धव्यवृत्तिकं

भवति । तेजःप्रतिबद्धजलशैलवदिति न तत्र साधनापेक्षा । एतदेव
चार्थं सुखमित्युच्यत इति ॥ ११ ॥
योगप्रतिबन्धकत्वादारम्भोऽपि भोगार्थं न कर्तव्योऽन्यथैव
तदुपपत्तेरित्याह—

अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत् ॥ १२ ॥

सुखी भवेदिति शेषः । शेषं सुगमम् । तदुक्तम्—

गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कथञ्चन ।

सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥ १२ ॥

शास्त्रेभ्यो गुरुभ्यश्च सार एव ग्राह्योऽन्यथाभ्युपगमवादा-
दिभिरंशतोऽसारभागेऽन्योऽन्यविरोधेनार्थबाहुल्येन चैकाग्रताया
असम्भवादिसाह—

बहुशास्त्रगुरुपासनेऽपि सारादानं पदपदवत् ॥ १३ ॥

कर्त्तव्यमिति शेषः । अन्यत् सुगमम् । तदुक्तम्—

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।

सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव पदपदः, इति ॥

मार्कण्डेयपुराणे च—

सारभृतमुपासीत ज्ञानं यत् स्वार्थसाधकम् ।

ज्ञानानां बहुता येषा योगविघ्नकरी हि सा ॥

इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृपितश्चरेत् ।

असौ कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञानमवाप्नुयाद्, इति ॥ १३ ॥

साधनान्तरं यथा तथा भवतु, एकाग्रतयैव समाधिपालनद्वारा

विवेकसाक्षात्कारो निष्पादनीय इत्याह—

इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः ॥ १४ ॥

यथा शरनिर्माणायैकचित्तस्येपुकारस्य पार्श्वे राज्ञो गमनेना-

১ : ৬৬৫/৬৬৬ ৬

ऽपि न दृश्यन्तरनिरोधो हीयते एवमेकाग्रचित्तस्य सर्वथाऽपि न समाधिदानिर्दृश्यन्तरनिरोधस्यतिर्भवतीति ततश्च विषयान्तरसञ्चाराभावे ध्येयसाक्षात्कारोऽप्यवश्यं भवतीत्येकाग्रतां कुर्यादित्यर्थः । तदुक्तम्—

तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेदकिञ्चिद्वहिरन्तरं वा ।

ययेषुक्तारो नृपतिं ब्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे, इति ॥ १४ ॥

सत्यां शक्तौ ज्ञानबलाज्जातकृतनियमो वृथा लङ्घ्यते । तदा ज्ञानानिष्पन्नानर्थक्यं योगिनो भवतीत्याह—

कृतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत् ॥ १५ ॥

यः शास्त्रेषु कृतो योगिनां नियमस्तस्योलङ्घने, ज्ञानानिष्पन्नाख्योऽर्थो न भवति । लोकवत् । यथा लोके भैषज्यादौ विहितपथ्यादीनां लङ्घने तत्तत्सद्भिर्न भवति, तद्वदित्यर्थः । अशक्त्या ज्ञानरक्षार्थं वा लङ्घने तु न ज्ञानप्रतिबन्धः ॥

अपेतप्रतकर्मा तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः ।

ब्रह्मभूतश्चरल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते, इति मोक्षधर्मादिभ्यः, इति । वसिष्ठादिस्मृतिभ्यश्च । अत एव विष्णुपुराणादौ वृथा कर्मस्याग्नि एव पापण्डतया निन्दिताः, पुसां जटाधारणमौष्ण्यतां वृथैवेसादिनेति ॥ १५ ॥

नियमविस्मरणेऽप्यानर्थक्यमाह—

तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत् ॥ १६ ॥

मृगमथ । भेक्याश्चेयमारुपायिका । कश्चिद् राजा मृगयां गतो विपिने सुन्दरीं कन्यां ददर्श । सा च राज्ञा भार्याभावाय मार्यिता नियमं चक्रे— यदा मम त्वया जलं प्रदर्श्यते तदा मया

ऽपि न वृत्त्यन्तरनिरोधो हीयते एवमेकाग्रचित्तस्य सर्वथाऽपि न समाधिहानिर्दृश्यन्तरनिरोधसतिर्भवति। ततश्च विषयान्तरसञ्चाराभावे ध्येयसाक्षात्कारोऽप्यवश्यं भवतीत्येकाग्रतां कुर्यादित्यर्थः । तदुक्तम्—

तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेदकिञ्चिद्बहिरन्तरं वा ।

यथेपुकारो वृषति व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे,
इति ॥ १४ ॥

सत्यां शक्तौ ज्ञानबलाच्छास्त्रकृतनियमो वृथा लङ्घ्यते । तदा ज्ञानानिष्पन्नानर्थक्यं योगिनो भवतीत्याह—

कृतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत् ॥ १५ ॥

यः शास्त्रेषु कृतो योगिनां नियमस्तत्पोलङ्घने ज्ञानानिष्पन्न्याख्योऽर्थो न भवति । लोकवत् । यथा लोके भैरवपादौ विहितपध्यादीनां लङ्घने तत्तत्सिद्धिर्न भवति, तद्वदित्यर्थः । अशक्त्या ज्ञानरक्षार्थं वा लङ्घने तु न ज्ञानप्रतिबन्धः ॥

अपेतव्रतकर्मा तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः ।

ब्रह्मभूतश्चरल्लोके ब्रह्मचारीति-कथ्यते, इति मोक्षधर्मादिभ्यः, इति । वसिष्ठादिस्मृतिभ्यश्च । अत एव विष्णुपुराणादौ वृथा कर्मस्यामिन एव पापण्डित्या निन्दिताः, पुसां जडाधारणार्थं ज्ञानं वृथैवेत्यादिनेति ॥ १५ ॥

नियमविस्मरणेऽप्यानर्थक्यमाह—

तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत् ॥ १६ ॥

सुगमम् । भेक्याश्चेयमाख्यायिका । कश्चिद् राजा मृगयां गतो विषिने सुन्दरीं कन्धां ददर्श । सा च राज्ञा भार्याभ्रातृया प्रार्थिता निषण्णं चक्रे— यदा गच्छं त्वया जलं प्रदर्श्यते तदा मया

गन्तव्यमिति । एकदा तु क्रीडया परिश्रान्ता राजानं पपञ्च,
कुत्र जलमिति । राजापि समयं विस्मृत्य जलमदर्शयत् । ततः
सा भेकराजदुहिता कामरूपिणी भेकी भूत्वा जलं विवेश । ततश्च
राजा जालादिभिरान्विष्यापि न तामविन्ददिति ॥ १६ ॥

श्रवणवद्गुरुवाक्यमीमांसाया अप्यावश्यकत्वं इतिहासमाह—
नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शाद्विदे

विरोचनवत् ॥ १७

परामर्शो गुरुवाक्यतात्पर्यनिर्णायको विचारः । तं विना
उपदेशवाक्यश्रवणेऽपि तत्त्वज्ञाननियमो नास्ति । प्रजापतेरुपदेश-
श्रवणेऽपीन्द्रविरोचनयोर्मध्ये विरोचनस्य परामर्शाभावेन भ्रान्त-
त्वश्रुतेरित्यर्थः । अतो गुरुपदिष्टस्य मननमपि कार्यमिति । दृश्यते
चेदानीमप्येकैस्यैव तत्त्वमस्युपदेशस्य नानारूपैरर्थैः सम्भावना ।
अखण्डत्वमैव धर्म्यलक्षणामेदोऽविभागेत्येति ॥ १७ ॥

अत एव च परामर्शो दृश्यते इत्याह—

दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ॥ १८ ॥

तच्छब्देनोक्तोच्यमानयोः परामर्शः । तयोरिन्द्रविरोचनयो-
र्मध्ये परामर्श इन्द्रस्य दृष्टश्चेत्यर्थः ॥ १८ ॥

सम्पूजानार्थिना च गुरुसेवा बहुकालं कर्तव्येत्याह—
प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि-

बहुकालात् तद्वत् ॥ १९ ॥

तद्वदिन्द्रस्यैवान्यस्यापि गुरौ प्रणतिवेदाध्यायनसेवादीन्
कृत्वैव सिद्धिस्तत्त्वार्थस्फूर्तिर्भवति, नान्यथेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, इति ॥ १९ ॥

न कालनियमो वामदेववत् ॥ २० ॥

पेहिकसाधनादेव भवतीत्यादिज्ञानोदये कालनियमो नास्ति ।
वामदेववत् । वामदेवस्य जन्मान्तरीयसाधनेभ्यो गर्भेऽपि यथा
ज्ञानोदयस्तथान्यस्यापीत्यर्थः । तथाच श्रुतिः । तद्वैतत् पश्यन्नुषि-
र्वाग्मदेवः प्रतिपेदेऽहं मनु-रभवं सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं
वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवतीत्यादिरिति । अहं मनु-
रभवगित्यादिकगवैधर्म्यलक्षणाभेदपरं, सर्वव्यापकताख्यब्रह्मता-
परं वा । सर्वं समाग्रेऽपि ततोऽस्ति सर्वं इत्यादिस्मरणात् । स इदं
सर्वं भवतीति त्वौपाधिकपरिच्छेदस्यात्यन्तोच्छेदपरमिति ॥ २० ॥

ननु सगुणोपासनाया अपि ज्ञानहेतुत्वश्रवणात् तत् एव
ज्ञानं भविष्यति । किमर्थं दुष्करसूक्ष्मयोगचर्येति ? तत्राह—

अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण

यज्ञोपासकानामिव ॥ २१ ॥

सिद्धिरित्यनुपज्जयते । अध्यस्तरूपैः पुरुषाणां ब्रह्मविष्णु-
हरादीनामुपासनात् पारम्पर्येण ब्रह्मादिलोकमाप्तिक्रमेण सप्त-
शुद्धिद्वारा वा ज्ञाननिष्पत्तिर्न साक्षात् । यथा याज्ञिकानामि-
त्यर्थः ॥ २१ ॥

ब्रह्मादिलोकपरम्परयापि ज्ञाननिष्पत्तौ नास्ति नियम इत्याह—

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो

जन्मश्रुतेः ॥ २२ ॥

निर्गुणात्मन इतरस्याध्यस्तरूपस्य ब्रह्मलोकपर्यन्तस्य लाभे-
ऽप्यावृत्तिरस्ताकुतो देवयानपथेन ब्रह्मलोकं गतस्यापि द्युपजन्म-
धराऽमरयोषिद्रूपानिपञ्चके पञ्चाहुतितां जन्मश्रवणात् । छान्दोग्य-
पञ्चमप्रपाठके । असौ नावल्लोको गौतमाग्निरित्यादिनेत्यर्थः ।

न कालनियमो वामदेववत् ॥ २० ॥

ऐहिकसाधनादेव भवतीत्यादिज्ञानोदये कालनियमो नास्ति ।
वामदेववत् । वामदेवस्य जन्मान्तरीयसाधनेभ्यो गर्भेऽपि यथा
ज्ञानोदयस्तथान्यस्यापीत्यर्थः । तथाच श्रुतिः । तद्वैतव पश्यन्तृषि-
र्वाग्भेदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवत् सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं
वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवतीत्यादिरिति । अहं मनु-
रभवमित्यादिकगवैधर्म्यलक्षणाभेदपरं, सर्वव्यापकताख्यब्रह्मता-
परं वा । सर्वं समाप्नोति ततोऽस्ति सर्वं इत्यादिस्मरणात् । स इदं
सर्वं भवतीति त्वौपाधिकपरिच्छेदस्यात्यन्तोच्छेदपरमिति ॥ २० ॥

ननु सगुणोपासनाया अपि ज्ञानहेतुत्वश्रवणात् तत एव
ज्ञानं भविष्यति । किमर्थं दुष्करसूक्ष्मयोगचर्येति ? तत्राह—

अध्यस्तरूपोपासनात् पारम्पर्येण

यज्ञोपासकानामिव ॥ २१ ॥

सिद्धिरित्यनुपज्जयते । अध्यस्तरूपैः पुरुषाणां ब्रह्मविष्णु-
हरादीनामुपासनात् पारम्पर्येण ब्रह्मादिलोकमाप्तिक्रमेण सत्त्व-
शुद्धिद्वारा वा ज्ञाननिष्पत्तिर्न साक्षात् । यथा याज्ञिकानामि-
त्यर्थः ॥ २१ ॥

ब्रह्मादिलोकपरम्परयापि ज्ञाननिष्पत्तौ नास्ति नियम इत्याह—

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो

जन्मश्रुतेः ॥ २२ ॥

निर्गुणात्मन इतरस्याध्यस्तरूपस्य ब्रह्मलोकपर्यन्तस्य लाभे-
ऽप्यावृत्तिरस्ति। कुतो देवयानपथेन ब्रह्मलोकं गतस्यापि द्युपमन्य-
धराऽपरयोपिद्रुपाग्निपञ्चके पञ्चाहुतितां जन्मश्रवणात् । छान्दोग्य-
पञ्चमपपाठके । असौ बावलोको गौतमाग्निरित्यादिनेत्यर्थः ।

यच्च ब्रह्मलोकादनाद्युत्तिवावर्णं, तत् तत्रैव प्रायेणोत्पन्नज्ञानपुरुष-
विषयकामिति ॥ २२ ॥

ज्ञाननिष्पत्तिर्विरक्तस्यैवेत्यत्र निदर्शनमाह—

विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत् ॥ २३ ॥

विरक्तस्यैव हेयानां प्रकृत्यादीनां हानमुपादेयस्य चात्मन
उपादानं भवति । यथा दुग्धजलपोरेकीभावापन्नयोर्मध्येऽसारजल-
सागेन सारभृन्क्षीरोपादानं हंसस्यैव, न तु काकादेरित्यर्थः ॥ २३ ॥

सिद्धपुरुषसद्भादप्येतदुभयं भवतीत्याह—

लब्धातिशययोगाद्वा तद्वत् ॥ २४ ॥

लब्धोऽतिशयो ज्ञानकाष्ठा येन तत्सद्भादप्युक्तं भवति, हंस-
धदेवत्यर्थः । यथालर्कस्य दत्तात्रेयसङ्गममात्रादेव स्वयं विवेकः
प्रादुरभूदिति ॥ २४ ॥

रागिसङ्गो न कार्य इत्याह—

न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत् ॥ २५ ॥

रागोपहते पुरुषे कामतः सङ्गो न कर्तव्यः । शुकवत् । यथा
शुकपत्नी प्रकृष्टरूप इति कृत्वा कामचरं न करोति । रूपलोलुपै-
र्वन्धनभयात् । तद्वदित्यर्थः ॥ २५ ॥

रागिसङ्गे तु दोषमाह—

गुणयोगाद् बद्धः शुकवत् ॥ २६ ॥

तेषां सङ्गे तु गुणयोगात् तदीयरगादियोगाद् बद्धः स्यात् ।
शुकवदेव । यथा शुकपत्नी व्यापस्य गुणै रञ्जुभिर्वद्धो भवति ।
तद्वदित्यर्थः । अपवा गुणितया गुणलोलुपैर्वद्धो भवति । शुकव-
दित्यर्थः । अत्रैवोक्तं सौभरिणा—

स मे समाधिर्जलवासाग्निमत्स्यस्य सङ्गात् सहमैव नष्टः ।

परिग्रहः सङ्गकृतो मयायं परिग्रहोत्थाश्च महाविधित्ताः, इति ॥२६॥

वैराग्यस्याप्युपायम् अवधारयति द्वाभ्याम्—

न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत् ॥ २७ ॥

यथा मुनेः सौभरेभोगाश्च रागशान्तिरभूत् । एवमन्येषामपि
न भवतीत्यर्थः । तदुक्तं सौभरिणैव—

आमृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य ।

मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसङ्गि, इति ॥ २७ ॥

अपि तु,

दोषदर्शनादुभयोः ॥ २८ ॥

उभयोः प्रकृतितत्कार्ययोः परिणामित्वदुःखात्मकत्वादिदोष-
दर्शनादेव रागशान्तिर्भवति । मुनिवदेवेत्यर्थः । सौभरोहिं सङ्ग-
दोषदर्शनादेव सङ्गे वैराग्यं श्रूयते—

दुःखं यदेवैकशरीरजन्म तथार्द्धमस्य तदिदं प्रसूतम् ।

परिग्रहेण क्षितिपात्मजानां सुतैरनेकैर्बहुलीकृतं तत्, इति ॥ २८ ॥

रागादिदोषोपहतस्योपदेशग्रहणेऽप्यनधिकारमाह—

न मलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहोऽजवत् ॥ २९ ॥

उपदेशरूपं यज्ज्ञानवृक्षस्य बीजं, तस्याङ्कुरोऽपि रागादि-
मलिनचित्ते नोत्पद्यते । अजवत् । यथाऽजनान्मि नृपे भार्याशोक-
मलिनचित्ते वशिष्ठेनोक्तस्याऽप्युपदेशबीजस्य नाङ्कुर उत्पन्न
इत्यर्थः ॥ २९ ॥

किं बहुना,

नाभासमात्रमपि मलिनदर्पणवत् ॥ ३० ॥

आपातज्ञानमपि मलिनचेतस्युपदेशाच्च जायते । विषयान्तर-

सञ्चारादिभिः प्रतिबन्धात् । यथा मलैः प्रतिबन्धान्मालिनदर्पणेऽर्थो न प्रतिबिम्बति तद्वदित्यर्थः ॥ ३० ॥

यदि वा कथञ्चिज्ज्ञानं जायेत, तेषांप्युपदेशानुरूपं न भवे-
दित्याह-

न तजस्यापि तद्रूपता पङ्कजवत् ॥ ३१ ॥

तस्यादुपदेशाज्जातस्यापि ज्ञानस्योपदेशानुरूपता न भवति ।
सामान्येणानवबोधात् । पङ्कजवत् । यथा बीजस्योत्तमत्वेऽपि
पङ्कजोपाद् बीजानुरूपता पङ्कजस्य न भवति, तद्वदित्यर्थः । पङ्क-
स्थानीयं क्षिप्यचिचष ॥ ३१ ॥

ननु ब्रह्मलोकादिष्वैश्वर्येणैव पुरुषार्थतासिद्ध्या किमर्थमेता-
वता मयासेन मोक्षाय ज्ञानानिष्पादनं, तत्राह-

न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्य-

सिद्धिवत् ॥ ३२ ॥

ऐश्वर्ययोगेऽपि कृतकृत्यता कृतार्थता नास्ति । स्यात्तिसाय-
दुःखैरनुगमात् । उपास्यसिद्धिवत् । यथोपास्यार्ता ब्रह्मादीनां
सिद्धियोगेऽपि न कृतकृत्यता । तेषामपि योगनिद्रादौ योगाभ्यास-
श्रवणात् । तथैव तदुपासनया प्राप्तदैश्वर्यस्यापीत्यर्थः । उपास्य-
सिद्धिवदिति वीक्ष्ताऽध्यायसमाप्तौ ॥ ३२ ॥

अध्यायत्रितयोक्तस्य विवेकस्यान्तरङ्गकम् ॥

आरुपायिकाभिः सम्प्रोक्तपत्राध्याये समासतः ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानभिषुनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य

भाष्ये आरुपायिकाध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

स्वशास्त्रसिद्धान्तः पर्याप्तः । इतः परं स्वशास्त्रे परेषां पूर्व-
पक्षानपाकर्तुं पञ्चमाध्याय आरभ्यते । तत्रादावादिमूत्रेऽयशब्देन
यन्मङ्गलं कृतं तद् व्यर्थमित्याक्षेपं समाधत्ते-

मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शना-

च्छ्रुतितश्चेति ॥ १ ॥

मङ्गलाचरणं यत् कृतं तस्यैतैः प्रमाणैः कर्तव्यतासिद्धिरित्य-
र्थः । इति-शब्दोद्देशेऽन्तराकाङ्क्षानिरासार्थः ॥ १ ॥

ईश्वरासिद्धेरिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । कर्मफलदातृतया त-
सिद्धेरिति ये पूर्वपक्षिणस्ताच्चिराकरोति-

नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः ॥ २ ॥

ईश्वराधिष्ठिते कारणे कर्मफलरूपपरिणामस्य निष्पत्तिर्न यु-
क्ता । आवश्यकतेन कर्मणैव फलनिष्पत्तिसम्भवादित्यर्थः ॥ २ ॥

ईश्वरस्य फलदातृत्वं न घटतेऽपीत्याह सूत्रैः-

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत् ॥ ३ ॥

ईश्वराधिष्ठातृत्वे स्वोपकारार्थमेव लोकवदधिष्ठानं स्यादि-
त्यर्थः ॥ ३ ॥

भवस्वीश्वरस्याप्युपकारः का क्षतिरित्याशङ्क्याह-

लौकिकेश्वरवादितरथा ॥ ४ ॥

ईश्वरस्याप्युपकारस्वीकारे लौकिकेश्वरवदेव सोऽपि संसारी
स्यात् । अपूर्णकामतया दुःखादिप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ ४ ॥

तथैव भवतित्याशङ्क्याह-

पारिभाषिको वा ॥ ५ ॥

संसारमत्त्वेऽपि चेदीश्वरस्त्वर्हि सर्गाद्युत्पन्नपुरुषे परिभाषा-
मात्रमस्माकमिव भवतामपि स्यात् । संसारित्वाप्रतिहतेच्छत्वर्योर्वि-
रोधान्नित्यैश्वर्यानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ ५ ॥

ईश्वरस्याधिष्ठातृत्वे बाधकान्तरमाह—

न रागाद्वेते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात् ॥ ६ ॥

किञ्च । रागं विना नाधिष्ठातृत्वं सिद्ध्यति । प्रवृत्तौ रागस्य
प्रतिनियतकारणत्वादित्यर्थः । उपकार इष्टार्थविधिः, रागस्त्व-
त्कटेच्छेति, न पौनरुक्त्यम् ॥ ६ ॥

नन्वेवमस्तु रागोऽपीश्वरे, तत्राह—

तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥

रागयोगेऽपि स्वीक्रियमाणे न नित्यमुक्तो न स्यात् । ततश्च
ते सिद्धान्तहानिरित्यर्थः । किञ्च । प्रकृतिं प्रत्यैश्वर्यं प्रकृतिपरि-
णामभूतेच्छादिना न सम्भवति । अन्योऽन्याश्रयात् । निरत्येच्छा-
दिकं च प्रकृतौ न युक्तम् । श्रुतिस्मृतिसिद्धसाम्यावस्यानुपपत्तेः ।
अतः प्रकारद्वयमवशिष्यते । तद्यथा— ऐश्वर्यं किं प्रधानशक्ति-
त्वेनास्मदधिपतानामिच्छादीनां साक्षादेव चेतनसम्बन्धात् । किं
वाऽपस्कान्तमणिवत् सन्निधिसत्तामात्रेण प्रेरकत्वादिने ॥ ७ ॥

तत्रार्थं पक्षं दूषयति—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः ॥ ८ ॥

प्रधानशक्तेरिच्छादेः पुरुषे योगात् पुरुषस्यापि धर्मसङ्गा-
पत्तिः । तथा च स यत् तत्र पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्पसङ्गो ह्ययं
पुरुष इत्यादिश्रुतिविरोध इत्यर्थः ॥ ८ ॥

अन्त्ये त्वाह—

सत्तामात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम् ॥ ९ ॥

अयस्कान्तवत् सन्निधिसत्तामात्रेण चेच्चैतनैश्वर्यं, तर्हि सर्वेषा-
मेव तत्तत्सर्गेषु भोक्तृणां पुंसामविशेषेणैश्वर्यम् अस्मदभिप्रेतमेव
सिद्धम् । अखिलभोक्तृसंयोगादेव प्रधानेन महदादिसर्जनादिति ।
ततश्चैक एवेश्वर इति भवत्सिद्धान्तहानिरित्यर्थः ॥ ९ ॥

स्यादेतत् । ईश्वरसाधकप्रमाणविरोधेन तेऽसत्कर्ता एव ।
अन्यथैवं विधामचर्कसहस्रैः प्रधानमपि बाधितुं शक्यत इति । तत्राह—

प्रमाणाभावाच्च तत्सिद्धिः ॥ १० ॥

तत्सिद्धिर्नित्येश्वरे तावत् प्रत्यक्षं नास्तीत्यनुमानशब्दादेव
प्रमाणे वक्तव्ये । ते च न सम्भवत इत्यर्थः ॥ १० ॥

असम्भवेमेव प्रतिपादयति सूत्राभ्याम्—

सम्बन्धाभावाच्चानुमानम् ॥ ११ ॥

सम्बन्धो व्याप्तिः । अभावोऽसिद्धिः । तथा च महदादिकं
सकर्वृकं, कार्यत्वादित्याद्यनुमानेष्वप्रयोजकत्वेन व्याप्यत्वासिद्ध्या
नैश्वरेऽनुमानमित्यर्थः ॥ ११ ॥

नाऽपि शब्द इत्याह—

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ १२ ॥

प्रपञ्चे प्रधानकार्यत्वस्यैव श्रुतिरस्ति, न चेतनकारणत्वे । यथा—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां

बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः, तद्धेदं तर्हीव्याकृतमामीदं
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियतेत्यादिरित्यर्थः । या च, तदैक्षत तद्
स्यामित्यादिश्चेतनकारणताश्रुतिः सा सर्गादाद्युत्पन्नस्य महत्तत्त्वो-
पाधिकस्य महापुरुषस्य जन्यज्ञानपरा । किं वा बहुभवनानुरोधा-
त् प्रधान एव, कूळं पिपतिपतीतिवद् गौणी । अन्यथा, साक्षी
चेता केवलो निर्गुणश्चेत्यादिश्रुत्युक्तापरिणामित्वस्य पुरुषेऽनुप-

पक्षेति । अयं चेद्वरप्रतिषेध ऐश्वर्ये वैराग्यार्थपीडनरक्षणं विना-
ऽपि मोक्षप्रतिपादनार्थं च गौडिवादमात्रमिति प्रागेव व्याख्यातम् ।
अन्यथा जीवव्यावृत्तस्येश्वरानित्यत्वादेर्गौणत्वकल्पनागौरवम् ।
औपाधिकानां नित्यज्ञानेच्छादीनां महदादिपरिणामानां चाङ्गी-
कारेण कौटल्याद्युपपत्तेरित्यादिकं ब्रह्मपीपांसायां द्रष्टव्यमिति ॥ १२
नाविद्यातो बन्ध इति यत् सिद्धान्तितं प्रथमपादे, तत्र परमतं
विस्तरतः प्रयट्टकेन दूषयति ।

नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥ १३ ॥

परे प्राहुः— प्रधानं नास्ति, किन्तु ज्ञाननाशपानाद्यविद्या-
ऽऽख्या शक्तिश्चेतने तिष्ठति । तत् एव चेतनस्य बन्धस्तन्मात्रं च
मोक्ष इति । तत्रेदमुच्यते । निःसङ्गतया चेतनस्याविद्याशक्तियोगः
साक्षान्न सम्भवतीति । अविद्या ह्यन्यस्मिंस्तदाकारता । सा च
विकारविशेषोऽधिकारहेतुसंयोगरूपं सङ्गं विना न सम्भवतीत्यर्थः ॥ १३
नन्वविद्यावशादेवाविद्यायोगो वक्तव्यः । तथा चापारमा-
थिकत्वाच्च तथा सङ्ग इति । तत्राह—

तद्योगे तत्सिद्धावन्योऽन्याश्रयत्वम् ॥ १४ ॥

अविद्यायोगादविद्यासिद्धौ चान्योऽन्याश्रयत्वमाश्रयत्वम् ।
अनवस्था वेति शेषः ॥ १४ ॥

ननु बीजाङ्कुरवदनवस्था न दोषायेसाशङ्क्याह—

न बीजाङ्कुरवत् सादिसंसारश्रुतेः ॥ १५ ॥

बीजाङ्कुरवदनवस्था न सम्भवति, पुरुषाणां संसारस्या-
ऽविद्यायाखिलानर्थरूपस्य सादित्वश्रुतेः । मलयमुपुत्यादावभाव-
श्रवणादित्यर्थः । विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्पाद्य तान्येवा-
नुविनश्यतीत्यादिश्रुतिभिर्हि मलपादौ बुद्धिवृत्त्यभावेन तदौपाधि-

काविद्याविद्याद्यखिलसंसारशून्यं चिन्मात्रत्वं पुरुषाणां सिद्धमिति ।
तस्मादविद्याप्याविद्यकीति बाह्यमात्रम् ॥ १५ ॥

नन्वस्माकमविद्या पारिभाषिकी, न तु योगोक्तानात्मन्यात्म-
बुद्ध्यादिरूपा । तथाच भवतां प्रधानवदेवास्माकमपि तस्या अखण्डा-
ऽनादितया पुरुषनिष्ठत्वेऽपि नासङ्गतादानिरित्याशङ्कायां परि-
कल्पितमविद्याशब्दार्थं विकल्प, दूषयति—

विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसङ्गः ॥ १६ ॥

यदि विद्यान्यत्वमेवाविद्याशब्दार्थस्तर्हि तस्य ज्ञाननाशयतया
ब्रह्मण आत्मनोऽपि बाधो नाशः प्रसज्यते । विद्याभिन्नत्वादित्यर्थः ॥ १६ ॥

अबाधे नैष्फल्यम् ॥ १७ ॥

यदि त्वविद्यारूपमपि विद्यया न बाध्येत तर्हि विद्यावैफल्य-
म् । अविद्यानिवर्त्तकत्वाभावादित्यर्थः ॥ १७ ॥

पक्षान्तरं दूषयति—

विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम् ॥ १८ ॥

यदि पुनर्विद्यया चेतने बाध्यत्वमेवाविद्यात्वमुच्यते तथा
सति जगतः प्रकृतिमहदाद्यखिलप्रपञ्चस्याप्येवमविद्यात्वं स्यात् ।
अथात आदेशो नेति नेत्यस्थूलमनाण्यत्यादिश्रुतिभिर्मिथ्याज्ञान-
स्येव प्रकृत्यादेरप्यात्मानि बाधितत्वादित्यर्थः । तथा चाखिल-
प्रपञ्चस्यैवाविद्यात्वे सत्येकस्य ज्ञानेनाविद्यानाशादन्यैरपि प्रपञ्चो
न दृश्येनेति भावः । विद्यानाशयत्वं चाविद्यात्वं वक्तुं न शक्यते ।
विद्यानाशयत्वेन विद्यानाशयग्रहासम्भवादात्माश्रयादिति ॥ १८ ॥

तद्रूपत्वे सादित्वम् ॥ १९ ॥

भवतु वा यथाकथञ्चिद्विद्याबाध्यत्वमेवाविद्यात्वम् । तथापि

तादृशवस्तुनः सादित्वमेव पुरुषेषु, न त्वनादित्वं सम्भवति । वि-
ज्ञानघन एवेत्पाद्युक्तश्रुतिभिः प्रलयादौ पुरुषस्य चिन्मात्रत्वसिद्धे-
रित्यर्थः । अस्मन्यते च प्रलये पुरुषस्याऽसंसारित्वेऽपि स्वतन्त्र-
नित्यप्रधानसंयोगात् पुनर्वन्ध उपपादितः । तथा प्रधानसंयोगेऽपि
प्राग्भवीपाविवेक एव वासनादृष्टादिद्वारा निमित्तमित्युक्तम् ।
तस्माद्योगदर्शनोक्तादन्यां नास्त्यविद्या । सा च बुद्धिधर्म एव,
न पुरुषधर्म इति सिद्धम् ॥ १९ ॥

अत्रैवाध्याये, कर्मनिमित्ता प्रधानप्रवृत्तिरिति यदुक्तं, तत्र पर-
पूर्वपक्षं समाधत्ते मघट्टकेन—

न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात् ॥ २० ॥

अप्रत्यक्षतया धर्मापलापो न सम्भवति प्रकृतिकार्येषु वैचित्र्या-
ऽन्यथानुपपत्त्या तदनुमानादित्यर्थः ॥ २० ॥

प्रमाणान्तरमप्याह—

श्रुतिलिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः ॥ २१ ॥

पुण्यो वै पुण्येन प्रवर्तिपापः पापेनेत्यादिश्रुतेः, स्वर्गकामोऽम्भ-
मेधेन यजेतेति-विध्यादिङ्गाल्लिङ्गाद्योगिप्रत्यक्षादिभिश्च तत्सिद्धि-
रित्यर्थः ॥ २१ ॥

प्रत्यक्षाभावादधर्मासिद्धिरिति परस्य हेतुमाभासीकरोति—

न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात् ॥ २२ ॥

प्रत्यक्षाभावाद्भ्रष्टत्वभाव इति नियमो नास्ति । प्रमाणा-
न्तरेणापि वस्तुनां विषयीकरणादित्यर्थः ॥ २२ ॥

धर्मवदधर्ममपि साधयति—

उभयत्राप्येवम् ॥ २३ ॥

धर्मवदधर्मेऽप्येवं प्रमाणानीत्यर्थः ॥ २३ ॥

अर्थात् सिद्धिश्चेत् समानमुभयोः ॥ २४ ॥

ननु विध्यन्यथानुपपत्तिरूपयाऽर्थापत्त्या धर्मसिद्धिः । सा च नास्त्यधर्म इति कथं श्रौतलिङ्गातिदेशोऽधर्म इति चेन्न । यतः समानमुभयोर्धर्माधर्मयोलिङ्गमास्ति । परदाराश्च गच्छेदिति निषेध-विध्यादरेषाधर्मलिङ्गत्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥

ननु धर्मादिकं चेत् स्वीकृतं तर्हि पुरुषाणां धर्मादिमन्त्रेण परिणामाद्यापत्तिरित्याशङ्कं परिहरति—

अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् ॥ २५ ॥

आदिशब्देन वैशेषिकशास्त्रोक्ताः सर्व आत्मविशेषगुणा मृश-न्ते । न चैवं प्रलयेऽन्तःकरणामावाद्धर्मादिकं क तिष्ठत्विति वा-च्यम् । आकाशवदन्तःकरणस्यासन्तविनाशाभावात् । अन्तःकरणं हि कार्यकारणोभयरूपमिति प्रागेव व्याख्यातम् । अतः कारणा-ऽवस्थे मकृतसंशविशेषेऽन्तःकरणे धर्माधर्मसंस्कारादिकं तिष्ठ-तीति ॥ २५ ॥

स्यादेतत् । मकृतिकार्यवैचित्र्याच्छ्रुत्यादेभ्य धर्मादिसिद्धिरिति यदुक्तं, तदयुक्तम् । त्रिगुणात्मकमकृतेस्तत्कार्याणां च-भ्रवतां श्रुतैव बाधात् । साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । अथात आदेशो नेति नेति । अशब्दमस्पर्शमरूपमन्वयं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यद् इत्यादिना । न निरोधो न चोत्पत्तिः । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिना चेति । तदेतत् परिहरति—

गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥ २६ ॥

गुणानां सत्त्वादीनां, तद्धर्माणां च सुखादीनां, तत्कार्याणा-मपि महदादीनां स्वरूपतो नास्ति बाधः, किन्तु संसर्गत एव चेत्तने बाधोऽयस्यौष्ण्यबाधवत् । तथा कालत एवावस्थादिभिर्बाधो

गुणाद्यखिलपरिणामिन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

कुतः पुनः स्वरूपत एव बाधो न भवति, स्वप्रपञ्चोऽस्यादि-
पदार्थवदित्याकाङ्क्षायामाह—

पञ्चावयवयोगात् सुखसंविद्धिः ॥ २७ ॥

अत्र विशिष्य पक्षीकरणाय विवादविषयैकदेशस्य सुख-
मात्रस्य ग्रहणं सर्वविषयोपलक्षकम् । सुखादिसंविद्धिरिति पाठस्तु
समीचीनः । पञ्चावयवाश्च न्यायस्य प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिग-
मनानि । तेषां योगान्मेलनात् सुखाद्यखिलपदार्थासिद्धिरित्यर्थः ।
मयोगश्चापम् । सुखं सत् । अर्थक्रियाकारित्वात् । यद्यर्थक्रिया-
कारि तत् तत् सत् । यथा चेतनाः । पुलकादिरूपार्थाक्रियाकारि
च सुखं, तस्मात् सदिति । चेतनानां चाविकारित्वेऽपि विषय-
मकाश एवाऽर्थक्रियेति । नास्तिकं प्रति च व्यातिरेक्यनुमानं
कर्तव्यम् । तत्र च शशशृङ्गादिदृष्टान्त इति ॥ २७ ॥

मसत्तातिरिक्तं प्रमाणमेव न भवति, व्याप्यत्वाद्यसिद्धेरिति
चार्वाकः पुनः शङ्कते—

न सकृदग्रहणात् सम्बन्धसिद्धिः ॥ २८ ॥

सकृत् सहचारग्रहणात् सम्बन्धो व्याप्तिर्न सिद्ध्यति । भूय-
स्त्वं चानुगतम् । अतो व्याप्तिग्रहासम्भवाच्चानुमानेनार्थसिद्धिरि-
त्यर्थः ॥ २८ ॥

समाधत्ते—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरैकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ २९ ॥

धर्मसाहित्यं धर्मतायां साहित्यम् । सहचार इति यावत् ।
तथाचोभयोः साध्यमाधनयोरैकतरस्य साधनमात्रस्य वा नियतः
अव्यभिचारितो यः सहचारः स व्याप्तिरित्यर्थः । उभयोरिति

समव्याप्तिपक्षे प्रोक्तं, नियमश्चानुकूलतर्केण ग्राह्य इति न व्याप्तिग्रहा-
ऽसम्भव इति भावः ॥ २९ ॥

व्याप्तिर्वक्ष्यमाणशक्त्यादिरूपं पदार्थान्तरं न भवतीत्याह—

न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ ३० ॥

नियतधर्मसादृशातिरिक्ता व्याप्तिर्न भवति । व्याप्तिश्चाश्रय-
स्य वस्तुनोऽपि कल्पनाप्रसङ्गात् । अस्माभिस्तु सिद्धवस्तुन एव
व्याप्तिवमात्रं बलसमिर्त्यर्थः ॥ ३० ॥

परमतमाह—

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥ ३१ ॥

अपरे स्वाचार्या व्याप्यस्य स्वशक्तिजन्यं शक्तिविशेषरूपं
तत्त्वान्तरमेव व्याप्तिरित्याहुः । निजशक्तिमात्रं तु यावद्द्रव्यव्यापि-
तया न व्याप्तिः । देशान्तरगतस्य धूमस्यापि बह्व्यव्याप्यत्वा-
त् । देशान्तरगमनेन च सा शक्तिर्नाश्यत इति नोक्तलक्षणेऽति-
व्याप्तिः । स्वमते तत्पत्तिकालावच्छिन्नत्वेन धूमो विशेषणीय इति
भावः ॥ ३१ ॥

आधेयशक्तियोगे इति पञ्चशिल्पः ॥ ३२ ॥

बुद्ध्यादिषु प्रकृत्यादिव्याप्यताव्यवहाराद् आधारताशक्ति-
व्यापकताधेयताशक्तिमत्त्वं च व्याप्यत्वमिति पञ्चशिल्प इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

नन्वाधेयशक्तिः किमर्थं कल्प्यते । व्याप्यस्य वस्तुनः स्वरूप-
शक्तिरेव व्याप्तिरस्तु । तत्राह—

न स्वरूपशक्तिर्नियमः पुनर्वादप्रसक्तेः ॥ ३३ ॥

स्वरूपशक्तिस्तु नियमो व्याप्तिर्न भवति । पौनरुक्त्यप्रसङ्गात् ।
घटः कलश इतिवद् बुद्धिर्व्याप्येत्यत्राप्यर्थाभेदेनेत्यर्थः । स्वरूपमिति
वक्तव्ये शक्तिपदोपादानं व्याप्तेर्व्याप्यधर्मतोपपादनाय ॥ ३३ ॥

पौनरुक्त्यं स्वयमेव विवृणोति—

विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः ॥ ३४ ॥

पूर्वसूत्र एव व्याख्यातप्रापमिदम् ॥ ३४ ॥

दूषणान्तरमाह—

पल्लवादिष्वनुपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥

पल्लवादिषु वृक्षादिव्याप्यतास्ति । स्वरूपशक्तिमात्रं तु तस्य
लक्षणं न सम्भवति । छिन्नं पल्लवेऽपि स्वरूपशक्तेरनपायेन तदानी-
मपि व्याप्यतापत्तेरित्यर्थः । आधेयशक्तिस्तु छंदकाले विनष्टेति,
न तदानीं व्याप्तिरिति भावः ॥ ३५ ॥

ननु किं पञ्चशिखेन निजशक्त्युद्भवो व्याप्तिरेव नोच्यते,
तर्हि धूमस्य बह्वधाधेयत्वाभावाद्बह्व्यव्याप्यतापत्तिरिति । तत्राह—
आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः

समानन्यायात् ॥ ३६ ॥

आधेयशक्तेर्व्याप्तिरिति सिद्धौ निजशक्त्युद्भवोऽपि व्याप्तिरित्येव
सिद्ध एव । समानन्यायात् । युक्तिराम्यादित्यर्थः । अननुगमस्तु
नानार्थशब्दवन्न दोषाय । एवं स्वमतेऽपि नानाविधसहचारा एव
व्याप्तयो बोध्याः । न चैवमप्यनुमितिहेतुत्वे . व्याप्तीनामननुगमः
स्यादिति वान्यम् । तृणारणिमण्यादिवत् कार्यगतवैजात्याद्युप-
पत्तेरिति । पञ्चावयवयोगाद् गुणादिसिद्धिरिति यदुक्तं तदुप-
पादनाय व्याप्तिनिर्वचनेनानुमानप्रामाण्ये बाधकमपास्तम् ॥ ३६ ॥

इदानीं पञ्चावयवरूपशब्दस्य ज्ञानजनकत्वापपत्तये शब्द-
शक्त्यादिनिर्वचनेन तदनुपपत्तिरूपं शब्दप्रामाण्ये परेषां बाधक-
मपास्तये—

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥ ३७ ॥

अर्थे वाच्यताख्या शक्तिः शब्दे वाचकताख्या शक्तिरस्ति
सैव तयोः सम्बन्धोऽनुयोगितावत् । तज्ज्ञानाच्छब्देनार्थोपस्थिति-
रित्यर्थः ॥ ३७ ॥

शक्तिग्राहकाण्याह—

त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः ॥ ३८ ॥

आप्तोपदेशो वृद्धव्यवहारः प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यम् ।
इत्येतैस्त्रिभिरुक्तमम्बन्धो गृह्यत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात् ॥ ३९ ॥

स च शक्तिग्रहः कार्य एव भवतीति नियमो नास्ति । लोके
कार्यवदकार्येऽपि वृद्धव्यवहारादिदर्शनादित्यर्थः । यथाहि गामा-
नयेत्यादिकार्यपरवाक्याद् वृद्धस्य गवानयनादिव्यवहारो दृश्यते ।
एवमेव पुत्रस्ते जात इत्यादिसिद्धपरवाक्यादपि पुत्रकादिव्यव-
हारो दृश्यत इति । सिद्धार्थशब्दप्राप्ताप्यसिद्धौ च विवेके वेदान्त-
मामाण्यं सिद्धमित्याशयः ॥ ३९ ॥

ननु भवतु लोके सिद्धे शक्तिग्रहोऽर्थप्रत्ययादिदर्शनात् ।
वेदे ॥ कथं भविष्यत्यकार्यबोधनवैयर्थ्यादिति । तत्राह—

लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः ॥ ४० ॥

लोके शब्दशक्तिव्युत्पन्नस्य पुरुषस्य तदनुसारेणैव वेदार्थ-
प्रतीतिः । न हि लोके शक्तिर्भिन्ना वेदे च भिन्ना । य एव
लौकिकास्त एव वैदिका इति न्यायात् । अतो लोके सिद्धार्थपर-
त्वासिद्धौ वेदेऽपि तत्र सिद्ध्यतीत्यर्थः ॥ ४० ॥

अत्र शङ्कते—

न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्देदस्य तदर्थस्या-

ऽप्यतीन्द्रियत्वात् ॥ ४१ ॥

ननु त्रिभिराप्तोपदेशादिभिर्वेदशब्देन शक्तिग्रहः सम्भवति ।
वेदस्यापौरुषेयत्वेन तदर्थेऽप्राप्तोपदेशासम्भवात् । तथा वेदार्थस्या-
ऽतीन्द्रियतया तत्र वृद्धव्यवहारस्य प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यस्य
च ग्रहीतुमशक्यत्वादित्यर्थः ॥ ४१ ॥

तत्रातीन्द्रियार्थत्वमादौ निराकरोति—

न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात् ॥ ४२ ॥

यदुक्तं तन्न । यतो देवतोद्देश्यकद्रव्यत्यागादिरूपस्य यज्ञ-
दानादेः स्वरूपत एव धर्मत्वं वेदविहितत्वं, वैशिष्ट्यात् प्रकृष्ट-
फलकत्वात् । यज्ञादेकं चेज्जादिरूपत्वान्नातीन्द्रियम् । न तु यज्ञा-
दिविषयाकापूर्वस्य धर्मत्वं, येन वेदविहितस्यातीन्द्रियता स्यादि-
त्यर्थः । ननु तथापि देवतायतीन्द्रियार्थघटितत्वमस्तीति चेन्न ।
अतीन्द्रियेष्वपि पदार्थतावच्छेदकेन सामान्यरूपेण प्रतीतेर्वक्ष्यमाण-
त्वादिति ॥ ४२ ॥

यच्चोक्तमपौरुषेयत्वेनाप्तोपदेशाभाव इति, तदपि निराकरोति—

निजशक्तिर्व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३ ॥

अपौरुषेयत्वेऽपि वेदानां स्वाभाविकी पार्थेयु शक्तिरास्त
सैवाप्तैर्द्वयपरम्पराभिर्व्युत्पत्त्यास्य शब्दस्यायमर्थ इत्येवंरूपया व्य-
वच्छिद्यते शिष्येभ्योऽर्थान्तराद् व्यावर्तोपदिश्यते, न त्वाधुनिक-
शब्दवद स्वयं सङ्केत्यते, येन पौरुषेत्वापेक्षा स्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥

ननु तथाप्यतीन्द्रियदेवताफलादिषु कथं शक्तिग्रहो वैदिक-
पदानां स्यात्, तत्राह—

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात् तत्सिद्धिः ॥ ४४ ॥

प्रत्यक्षामशेषेषु पदार्थेषु सामान्यधर्मपुरस्कारेण तत्सिद्धिः
शक्तिग्रहो भवति । साधारण्येन पदानां प्रतीतिजनकत्वस्यानु-

भवसिद्धत्वात् । विशेषस्त्वतीन्द्रियोऽपूर्व एव वाक्यार्थः । न च तस्य ग्रहणं प्रागपेक्ष्यते इत्यर्थः ॥ ४४ ॥

शब्दप्रामाण्यप्रसङ्गेनैव शब्दगतं विशेषमवधारयति—

न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः ॥ ४५ ॥

स तपोऽनप्यत तस्मात् तपस्तेपानात् त्रयो वेदा अजायन्तेत्यादिश्रुतेर्वेदानां न नित्यत्वमित्यर्थः । वेदानित्यतावाक्यानि च सजातीयानुपूर्वीप्रवाहानुच्छेदपराणि ॥ ४५ ॥

तर्हि किं पौरुषेया वेदाः ? नेत्याह—

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् ॥ ४६ ॥

ईश्वरमतिषेयादिति शेषः । सुगमम् ॥ ४६ ॥

अपरः कर्ता भवस्वित्याकाङ्क्षायामाह—

न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् ॥ ४७ ॥

जीवमुक्तधुरीणो विष्णुर्विद्युद्धसन्वतपा निरतिशयसर्वज्ञोऽपि धीतरागत्वात् सहस्रशास्त्रवेदेनिर्माणायोग्यः । अमुक्तस्त्वऽसर्वज्ञत्वादेवायोग्य इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

नन्वेवमपौरुषेयत्वान्नित्यत्वमेवागतं, तत्राह—

नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्कुरादिवत् ॥ ४८ ॥

स्पष्टम् ॥ ४८ ॥

नन्वाङ्कुरादिष्वपि कार्यत्वेन घटादिवत् पौरुषेयत्वमनुमेयं, तत्राह—

तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥ ४९ ॥

यत् पौरुषेयं तच्छरीरजन्यमिति व्याप्तिर्लोके दृष्टा । तस्या बाधादिरेवं सति स्यादित्यर्थः ॥ ४९ ॥

नन्वादिपुरुषोच्चरितत्वाद्देदा अपि पौरुषेया एवेत्याह—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत् पौरुषेयम् ॥ ५० ॥

दृष्ट इवादृष्टेऽपि यस्मिन् वस्तुनि कृतबुद्धिर्बुद्धिपूर्वकत्वबुद्धि-
र्जायते तदेव पौरुषेयमिति व्यवहियत इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति ।
न पुरुषोच्चरिततामात्रेण पौरुषेयत्वम् । श्वात्तमश्वासपोः सुपुसि-
कालीनयोः पौरुषेयत्वव्यवहाराभावात् । किन्तु बुद्धिपूर्वकत्वेन ।
वेदास्तु निःश्वासवदेवादृष्टवशादबुद्धिपूर्वका एव स्वयम्भुवः
संकाशात् स्वयं भवन्ति । अतो न ते पौरुषेयाः । तथा च श्रुतिः ।
तस्यैतस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्यह्ववेद इत्यादिरिति ॥ ५० ॥

नन्वेवं यथार्थवाक्यार्थज्ञानपूर्वकत्वाच्छुक्वाक्यस्येव वेदाना-
मपि प्रामाण्यं न स्यात्, तत्राह—

निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ॥ ५१ ॥

वेदानां निजा स्वाभाविकी वा यथार्थज्ञानजननशक्तिसत्तया
मन्त्रायुर्वेदादावभिव्यक्तेरुपलम्भादखिलवेदानामेव स्वत एव प्रा-
माण्यं सिद्ध्यति, न वक्तृपथार्थज्ञानमूलकत्वादिनेत्यर्थः । तथा च
न्यायसूत्रम् । मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमिति । गुणादी-
नाञ्च नात्यन्तबाध इति प्रतिज्ञायां न्यायेन सुखादिसिद्धेरित्येको
हेतुरुपन्यस्तः, मपश्चितश्च ॥ ५१ ॥

साम्प्रतं तस्यामेव हेत्वन्तरमाह—

नासतः ख्यानं नृशृङ्गवत् ॥ ५२ ॥

आस्तां तावत् पञ्चावयवेन सुखादिसिद्धिः । ज्ञानमात्रादपि
तत्सिद्धिः । असन्तासत्त्वे सुखादीनां ज्ञानमेव नोपपद्यते । नर-
शृङ्गादीनाममानादित्यर्थः । तथाच ब्रह्मसूत्रम् । नाभाव उप-
लब्धेरिति । शुक्तिरजतस्वप्नमनोरथादौ च मनःपरिणामरूप एवा-
ऽर्थः प्रतीयते, नात्यन्तासन्निति, वक्ष्यति ॥ ५२ ॥

नन्वेवं गुणादिरत्यन्तं सन्नेव भवतु । तथा च नात्यन्तबाध
इत्यन्तपदैवैयर्ध्यामिति । तत्राह—

न सतो बाधदर्शनात् ॥ ५३ ॥

अत्यन्तसतोऽपि गुणादेर्भानं न युक्तम् । विनाशादिकाले
बाधदर्शनात् । चैतन्ये भासमानस्य जगतश्चैतन्य एव बाधदर्शना-
च्च । अथात आदेशो नेति नेति, नेह नानास्ति किञ्चन, यत्र
देवा न देवा माता न मातेत्यादिश्रुतिभिर्न्यायैश्चेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

नन्वेवमपि सदसद्भ्यां भिन्नमेव जगद्भवतु । तथाप्यत्यन्त-
बाधप्रतिषेधोपपत्तिरिति, तत्राह—

नानिर्वचनीयस्य तदभावात् ॥ ५४ ॥

सत्त्वेनासत्त्वेन चानिर्वचनीयं तादृशस्यापि भानं न घटने ।
तदभावात् । सदसद्भिन्नवस्त्वप्रसिद्धेरित्यर्थः । दृष्टानुसारेणैव
कल्पनाया औचित्यादिति भावः ॥ ५४ ॥

नन्वेवं किमन्यथाख्यातिरेवेष्टा, नेत्याह—

नान्यथाख्यातिः स्ववचोव्याधातात् ॥ ५५ ॥

अन्यद्रूपस्वरूपेण भासत इत्यपि न युक्तम् । स्ववचोव्याधा-
तात् । अन्यत्रान्वरूपस्य नृशृङ्गतुल्यत्वमन्यथा शब्देनोच्यतेऽन्य-
था च तस्य भानमुच्यत इति स्ववच एव व्याहतम् । असतो
भानासम्भवस्यान्यथाख्यातिवादिभिरपि वचनादित्यर्थः । पुरो-
वर्तिन्यसत्त्वेऽन्यत्र सत्सत्ताया भानाप्रयोजकत्वमिति भावः । नच
सर्वत्रासतो भाने सामग्री न सम्भवति, सन्निकर्षाद्यभावादित्यतः
कचित् सत्तामात्रमपेक्ष्यत इति वाच्यम् । अनादिवासनाधाराया
एव भ्रमहेतुत्वसम्भवादिति ॥ ५५ ॥

नात्यन्तबाध इति पूर्वोक्तं विदुष्वानः स्वभिद्धान्तमुपसंहरति—

सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधात् ॥ ५६ ॥

सदसत्ख्यातिरेव सर्वेषां गुणादीनाम् । कुतः । बाधाबा-
धात् । तत्र स्वरूपेणाबाधः सर्ववस्तूनां नित्यत्वात् । संसर्गतस्तु
बाधः सर्ववस्तूनां चैतन्येऽस्ति । यथा पटादिषु लौहिसादेस्तद्वत् ।
तथावस्याभिरपि बाधोऽखिलपरिणामिनां कालादिष्वित्यर्थः ।
बाधश्च मतिपन्नधर्मिणि निषेधबुद्धिविषयत्वम् । असत्त्वं त्वभावात् ।
सोऽप्यधिकरणस्वरूप इति । न च सदसत्त्वयोर्विरोध इति वा-
च्यम् । प्रकारभेदेनाविरोधात् । यथाहि लौहिसं विम्बरूपेण सत्,
स्फटिकगतमतिविम्बरूपेण चासादिति दृष्टम् । यथा वा रजतं
वणिग्बीगीस्यरूपेण सञ्चुत्तयव्यक्तरूपेण चासत्, तथैव सर्वं
जगत् स्वरूपतः सत्, चैतन्यादावध्यस्तं रूपेण चासादिति । तदुक्तम्—
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।

ध्यायतो विषयानस्य स्त्रमेऽनर्थागमो यथा, इति ॥

एवमेवावस्थाभेदेनापि सदसत्त्वमविरुद्धम् । यथाहि वृक्षादिः
प्रकृष्टाद्यवस्थाभिः सन्नप्पङ्कुराद्यवस्थाभिरसत् भवति, तथैव प्रकृ-
त्यादिकं सदसदात्मकमिति । तदुक्तम्—

अव्यक्तं कारणं यत् तन्निर्यं सदसदात्मकम् ।

प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः, इति ॥

एतच्चास्माभिर्ब्रह्ममीमांसाभाष्ये योगवार्तिके च प्रपञ्चितमि-
ति दिक् ॥ ५६ ॥

अयं विचारः पर्याप्त इदानीं शब्दविचारः मसङ्गागत आग-
न्तुकतयान्ते प्रसूयते—

प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः ॥ ५७ ॥

प्रत्येकवर्णेभ्योऽतिरिक्तं कलश इत्यादिरूपकमसङ्गमेकपदं

स्फोट इति योगैरभ्युपगम्यते कम्बुग्रीवाद्यवयवेष्वोऽतिरिक्तो
घटाद्यवयवीव । स च शब्दविशेषः पदारूपोऽर्थस्फुटीकरणात्
स्फोट इत्युच्यते । स शब्दोऽप्रामाणिकः । कुतः । प्रतीत्यप्रती-
तिभ्याम् । स शब्दः किं प्रतीयते, न वा । आद्ये येन वर्णसमु-
दायेनानुपूर्वीविशेषविशिष्टेन सोऽभिव्यज्यते, तस्यैवार्थप्रत्यायक-
त्वमस्तु । किमन्तर्गडुना तेन । अन्त्ये त्वज्ज्ञातस्फोटस्य नास्मर्थप्र-
त्यायनयशक्तिरिति व्यर्था स्फोटकल्पनेत्यर्थः ॥ ५७ ॥

पूर्वं वेदानां नित्यत्वं प्रतिपिद्धमिदानीं वर्णनित्यत्वमपि प्रति-
पेक्षति—

न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः ॥ ५८ ॥

स एवायं गकार इत्यादिप्रत्यभिज्ञाबलाद्वर्णनित्यत्वं न युक्त-
म् । उत्पन्नो गकार इत्यादिप्रत्ययेनानित्यत्वसिद्धेरित्यर्थः । प्रत्य-
भिज्ञा च तज्जातीयताविषयिणी । अन्यथा घटादेरपि प्रत्यभिज्ञया
नित्यतापत्तेरिति ॥ ५८ ॥

शङ्कते—

पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपेनेव घटस्य ॥ ५९ ॥

ननु पूर्वसिद्धमत्ताकस्यैव शब्दस्य ध्वन्यादिभिर्वाभिव्यक्ति-
स्तन्मात्रमुत्पत्तिः प्रतीतेर्विषयः । अभिव्यक्तौ दृष्टान्तो, दीपेनेव
घटस्येति ॥ ५९ ॥

परिहरति—

सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत् सिद्धसाधनम् ॥ ६० ॥

अभिव्यक्तिर्यद्यनागतावस्थासागेन वर्तमानावस्थालाभ इत्यु-
च्यते तदा सत्कार्यसिद्धान्तः । तादृशनित्यत्वं च सर्वकार्याणामेवेति
सिद्धसाधनमित्यर्थः । यदि च वर्तमानतया सत् एव ज्ञानमात्ररूपिणी-

अभिप्यक्तिरूपते तदा घटादीनामपि नित्यतापत्तिः । कारण-
व्यापारेण ज्ञानस्यैवोत्पात्तप्रतीतिविषयत्वौचित्यादिति भावः ॥ ६० ॥

आत्माद्वैते पूर्वानुक्तमपि बाधकमुपन्यसनीयमित्येतदर्थमात्मा-
द्वैतनिरासः पुनरारभ्यते—

नाद्वैतमात्मनो लिङ्गात् तद्भेदप्रतीतेः ॥ ६१ ॥

यद्यप्यात्मनामन्योऽन्यं भेदवाक्यत्रयभेदवाक्यान्वयि सन्ति,
तथापि नाद्वैतं नात्यन्तमभेदः । अजादिवाक्यस्थैः प्रकृतित्यागा-
ऽत्यागादिलिङ्गैर्भेदस्यैव सिद्धेरित्यर्थः । न ह्यत्यन्ताभेदे तानि लि-
ङ्गान्युपपद्यन्ते । अमेदवाक्यानि तु साम्यादिश्रुत्येकवाक्यतया
वैधर्म्यादिलक्षणाभेदपरतपोपपद्यन्ते । अभिमानादिनिवृत्त्यन्यथा-
ऽनुपपत्त्यापि तत्परत्वावधारणाच्चेति ॥ ६१ ॥

आत्मनामभेदे लिङ्गं बाधकमुक्तम् । आत्मैवेदं सर्वं, ब्रह्मैवेदं
सर्वमिति श्रुत्यात्मनोऽनात्मगिरद्वैते तु प्रत्यक्षमपि बाधकमस्तीत्याह—

नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात् ॥ ६२ ॥

अनात्मनापि भोग्यप्रपञ्चेनात्मनो नाद्वैतम् । प्रत्यक्षेणापि
बाधात् । आत्मनः सर्वभोग्याभेदे घटपटयोरप्यभेदः स्यात् ।
घटादेः पटाद्यभिन्नात्माभेदात् । स च भेदग्राहकमत्यक्षबाधित
इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

नोभाभ्यां तेनैव ॥ ६३ ॥

उभाभ्यां समुच्चिताभ्यामप्यात्मानात्मभ्यां नात्यन्ताभेदस्तेनैव
हेतुद्वयेनेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

नन्वेवमात्मवेदमित्यादिश्रुतीनां का गतिरिति । तत्राह—

अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥ ६४ ॥

अविवेकानामविवेकिपुरुषान् मतिस्तत्राद्वैतेऽन्यपरत्वमपासना-

ऽर्थकानुवाद इत्यर्थः । लोके हि शरीरशरीरिणोर्भोग्यभोक्त्रोश्चा-
ऽविवेकेनाभेदो व्यवहियतेऽहं गौरो ममात्मा भद्रमेव इत्यादिः ।
अतस्तमेव व्यवहारमनूय तानेव प्रति तथोपासनां श्रुतिर्विदधाति
सत्त्वद्युष्ट्याप्यर्थमिति । अत एव परमार्थदशायामुपास्यानामात्मत्वं
प्रतिपेधति श्रुतिः—

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्यनो मयम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, इत्यादिनेति ॥६४॥

एकात्मवादिनां जगदुपादानकारणमपि न सम्भवतीति साह—

नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं

निःसङ्गत्वात् ॥ ६५ ॥

केवल आत्मा आत्माश्रिता वाऽविद्या संमुखितं वा कपालद्वय-
बदुभयं न जगदुपादानं सम्भवति । आत्मनोऽसङ्गत्वात् । सङ्गा-
रूपो हि यः सांयोगविशेषस्तेनैव द्रव्याणां विकारो भवति । अतो-
ऽसङ्गत्वात् केवलस्यात्मनोऽद्वितीयस्य नोपादानत्वं, नाविद्या-
द्वारापि सम्भवति । असङ्गत्वेनाविद्यायोगस्य प्रागेव निरस्तत्वात् ।
प्रत्येकोपादानत्ववदेवोभयोपादानत्वमप्यसङ्गत्वादेवाऽसम्भवीत्यर्थः ।
यदि चाविद्या द्रव्यरूपा पुरुषाश्रिता गगने वायुवदिष्यते, त-
द्वात्माद्वैतहानिः । तथा प्रकृतिरेव सेति सिद्धमाधनं च । तादृशं
चाविभागेनाद्वैतमस्माकमपीष्टमेव । सदेव सौम्येदमग्र आमीदेक-
मेवाद्वितीयं ब्रह्मेत्यादिश्रुत्यापि चाविभागरूपमेवाऽद्वैतं प्रतिपाद्य-
ते । न तु तदद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पश्येदिति श्रुत्य-
न्तरात् । तथा चोक्तम् ।

आसीज्ज्ञानमयोऽप्यर्थ एकमेवानिकल्पितम् ।

तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिश्चोभयात्मिका ॥

ज्ञान त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते, इति ॥

अविकल्पितमविभक्तम् । तस्माद्वेदान्तानामखण्डात्पादैतं नार्थः
 तथाप्याधुनिका वेदान्तिनोऽत्रत्यपूर्वपक्षजातमेव ब्रह्ममीमांसा-
 सिद्धान्ततया कल्पयन्ति । तत् तु ब्रह्मसूत्रानुक्तत्वेन प्रत्युत तद्विरो-
 धेन च अस्माभिस्तत्रैव निराकृतमिति । अत्र च ब्रह्ममीमांसा-
 सिद्धान्तो न दृश्यते । अपितु वेदान्तेष्वपाततः सम्भावितोऽर्थः
 एव निराक्रियत इति स्मर्तव्यम् । एवमुत्तरसूत्रेष्वपि ॥ ६५ ॥

प्रकाशस्वरूप आत्मेति स्वयं सिद्धान्तितम् । तत्र सत्त्वं वि-
 ज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतेरानन्दोऽप्यात्मनः स्वरूपमिति पूर्वपक्षं नि-
 राकरोति—

नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्वयोर्भेदात् ॥ ६६ ॥

एकधर्मिण आनन्दचैतन्योभयरूपत्वं न भवति । दुःखज्ञान-
 काले सुखानुभवेन सुखज्ञानयोर्भेदादित्यर्थः । न च ज्ञानविशेषः
 सुखमिति वक्तुं शक्यते । आत्मस्वरूपज्ञानस्याऽखण्डत्वात् । अतः
 एव चैतन्यानुभवकाले सुखस्यावरणमपि वक्तुं न शक्यते । अखण्ड-
 त्वेनानन्दावरणे दुःखं जानामीत्यनुभवानुपपत्तेः । न ह्यात्मनोऽश-
 भेदोऽस्ति, येनानन्दांशावरणेऽपि चैतन्यांशो मायादिति । न
 च श्रुतिबलेनैतेऽसत्तर्का इति वाच्यम् । नानन्दं न निरानन्दमि-
 त्यादिश्रुत्या, अदुःखमसुखं ब्रह्म भूतभग्यभवात्मकमित्यादिस्मृत्या
 चानन्दाभावस्यापि प्रतिपादितत्वेन तर्कस्यैवात्रादत्तव्यत्वादिति ॥ ६६ ॥
 नन्वेवमानन्दरूपताश्रुतेः का गतिस्तत्राह—

दुःखनिवृत्तेर्गौणः ॥ ६७ ॥

दुःखनिवृत्त्यात्मनि श्रौत आनन्दशब्दो गौण इत्यर्थः । तदु-
 क्तम् । सुखं दुःखसुखात्यय इति । न निरानन्दमिति श्रुतिस्त्वौ-
 पाधिकानन्दपरा । सत्त्वसङ्कल्पत्वादिश्रुतिवादिति । यच्च निरुपाधि-

प्रियत्वेनात्मनः सुखरूपत्वानुपानं कश्चिदाह । तन्न । दुःखाभाव-
रूपतयापि प्रेमोपपत्तेः । सुखत्वादिवदात्मत्वस्यापि प्रेमप्रयोजक-
त्वाच्च । अन्यथा परसुखेऽपि प्रेमोपपत्तेरिति ॥ ६७ ॥

गौणयोगे बीजमाह—

त्रिमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम् ॥ ६८ ॥

मन्दानज्ञान् प्रति दुःखनिवृत्तिरूपामात्मस्वरूपमुक्तिं सुखत्वेन
श्रुतिः स्तौति प्ररोचनार्थमित्यर्थः ॥ ६८ ॥

अन्तःकरणोपपत्तेः पूर्वोक्ताया आज्ञस्येनोपपत्तये मनोवैभवं
पूर्वपक्षमपाकरोति—

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा

वास्यादिवच्चक्षुरादिवत् ॥ ६९ ॥

मनसोऽन्तःकरणसामान्यस्य न विभुत्वम् । करणत्वात् ।
वास्यादिवत् । वाशब्दो व्यवस्थितविरूपोऽन्द्रियत्वादप्यन्तःकरण-
विशेषस्य तृतीयस्य न विभुत्वमित्यर्थः । देहव्यापिज्ञानादिकं तु
मध्यमपरिमाणेनैवोपपद्यत इति ॥ ६९ ॥

अत्राप्रयोजकत्वशङ्कायामनुकूलतर्कमाह—

सक्रियत्वाद गतिश्रुतेः ॥ ७० ॥

आत्मनो लोकान्तरगमनश्रवणेन तदुपाधिभूतस्यान्तःकरण-
स्य सक्रियत्वातिर्द्धेर्न विभुत्वं सम्भवतीत्यर्थः ॥ ७० ॥

कार्यत्वोपपत्तये मनसो निरवयवत्वमपि निराकरोति—

न निर्भागत्वं तद्योगाद् घटवत् ॥ ७१ ॥

तच्छब्दः पूर्वसूत्रस्थेन्द्रियं परामृशति । मनसो न निरवयव-
त्वम् । अनेकेन्द्रियेष्वेकदा योगात् । किन्तु घटवन्मध्यमपरिमाणं
सापत्न्यमित्यर्थः । कारणावस्थं चान्तःकरणमप्येवेति बोध्यम् ॥ ७१ ॥

मनःकालादीनां निरुत्वं प्रतिपेधति—

प्रकृतिपुरुषयोरन्यत् सर्वगनित्यम् ॥ ७२ ॥

सुगमम् । कारणावस्थं चान्तःकरणाकाशादिकं प्रकृतिरेवो-
च्यते । न तु मनआदिकं व्यवसायाद्यसाधारणधर्माभावात् ॥ ७२ ॥

ननु, मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ॥ अस्या-
ऽवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगद्, इत्यादिश्रुतिभिः पुनःप्रकृत्यो-
रपि सावयवत्वादनिरुत्त्वमिति । तत्राह—

न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्रुतेः ॥ ७३ ॥

भोगिनः पुरुषस्य प्रधानस्य चावयवो न युज्यते । निरवयवत्व-
श्रुतेः ॥ निष्कलं निष्कलं शान्तं निरवयवं निरञ्जम्, इत्यादिना
इत्यर्थः । उक्तश्रुतिश्चाऽऽकाशजलयोरिव पितापुत्रचेतनयोरिव
च विभागमात्रेणांशान्निमाव योषयतीति ॥ ७३ ॥

दुःखनिवृत्तिर्भोक्ष इत्युक्तम् । तदवधारणाय तत्र भोक्षे परे-
षां मतानि निराकरोति—

नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिर्निर्धर्मत्वात् ॥ ७४ ॥

आत्मन्यानन्दरूपोऽभिव्यक्तिरूपश्च धर्मो नास्ति । स्वरूपं
च नित्यमेवेति न साधनसाध्यम् । अतो नानन्दाभिव्यक्तिर्भोक्ष
इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत् ॥ ७५ ॥

अशेषविशेषगुणोच्छेदोऽपि न मुक्तिः । तद्वत् । निर्धर्मत्वा-
देवेत्यर्थः । ननु तर्हि दुःखनिवृत्तिरेव कथं भोक्ष उक्तः, दुःखाभाव-
स्यापि धर्मत्वादिति चेन्न । अस्माभिर्भोग्यतासम्बन्धेनैव दुःखा-
भावस्य पुरुषार्थतावचनादिति ॥ ७५ ॥

न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य ॥ ७६ ॥

ब्रह्मलोकगतिरपि न मोक्षः । आत्मनो निष्क्रियत्वेन गत्य-
भावात् । लिङ्गशरीराभ्युपगमे च न मोक्षो घटत इत्यर्थः ॥ ७६ ॥

नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादित्योपात् ॥ ७७ ॥

क्षणिकज्ञानमेवात्मा । तस्य विषयाकारता बन्धः । तद्वासना
रूपोपरागस्य नाशो मोक्ष- इति यन्नास्तिकमते, तदपि न । क्षणिक-
त्वादित्योपात् मोक्षस्यापुरुषार्थत्वादित्यर्थः ॥ ७७ ॥

नास्तिकस्यैव मुक्त्यन्तरं दूषयति-

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादित्योपात् ॥ ७८ ॥

ज्ञानरूपस्यात्मनः सामान्येणैवोच्छित्तिरपि न मोक्षः । आत्म-
नाशस्य लोके पुरुषार्थत्वाददर्शनादिभ्य इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

एवं शून्यमपि ॥ ७९ ॥

ज्ञाने ज्ञेयात्मकाखिलवपञ्चनाशोऽप्येवमात्मनाशेनापुरुषार्थ-
त्वान्न मोक्ष इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि ॥ ८० ॥

मकुटदेशधनाङ्गनादिस्वाम्यमपि न मोक्षः । यतः, संयोगाश्च
वियोगान्ता परणान्तं च जीवनम् * इति श्रूयत इत्यर्थः । तथाच
विनाशित्वात् स्वाम्यं न मुक्तिरिति ॥ ८० ॥

न भागियोगो भागस्य ॥ ८१ ॥

भागस्पांशस्य जीवस्य भागिन्यांशानि परमात्मनि लपो न
मोक्षः । संयोगा हि वियोगान्ता इत्युक्तहेतोः । ईश्वरानभ्युपगमा-
च्च । तथा स्वलयस्यापुरुषार्थत्वाच्चेत्यर्थः ॥ ८१ ॥

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यं भावित्वात्

तदुच्छित्तेरितरयोगवत् ॥ ८२ ॥

अणिमाद्यैश्वर्यसम्बन्धोऽपि न मुक्तिः । ऐश्वर्यान्तरसम्बन्ध-
वदेव तस्याप्युच्छेदनियमादिसर्थः ॥ ८२ ॥

नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत् ॥ ८३ ॥

इन्द्राद्यैश्वर्यलाभोऽपि न मुक्तिरितरैश्वर्यवत् क्षयिष्णुत्वादिस-
र्थः ॥ ८३ ॥

इन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वं यदुक्तं, तत्र परविमतिपत्तिं निरा-
करोति—

न भूताप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वश्रुतेः ॥ ८४ ॥

सुगमा योजना । पूर्वं चैतद् व्याख्यातम् ॥ ८४ ॥

क्षत्त्यादिकमपि तत्त्वगस्तीत्याशयेन परेषां पदार्थप्रतिनियमं
तन्मावज्ञानान्मुक्तिं च निराकरोति ।

न पदपदार्थनियमस्तद्व्योधान्मुक्तिः ॥ ८५ ॥

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषमवाया एव पदार्था इति यद् वै-
शोपिकाणां नियमो, यश्च तज्ज्ञानान्मोक्ष इत्यभ्युपगमः । सोऽप्रामा-
णिकः । क्षत्त्याद्यतिरेकात् । पृथिव्यादिनवद्रव्येभ्यः प्रकृतेरातिरे-
काच्चेत्सर्थः । गन्धादिमत्त्वेनैव हि पृथिव्यादिव्यवहारः । गन्धा-
दिश्च साम्यावस्थायां नास्ति । अतः पृथिवीत्वादिजातिरपि घट-
त्वादिष्वेव कार्यमावष्टतिरिति । तदुक्तम्—

नाहो न रात्रिर्न नभो न भूमि-

र्नासीत् तमो ज्योतिरभून्न चान्यत् ।

शब्दादिवुद्भवाद्युपलभ्यमेकं

माधानिकं ब्रह्म पुर्णास्तदासीत्, इति ॥ ८५ ॥

षोडशादिष्वप्येवम् ॥ ८६ ॥

न्यायपाठ्यतादिमतेषु षोडशादिष्वपि न नियमो, न वा त-

न्मात्रज्ञानान्मुक्तिः । उक्तरूपेण पदार्थाधिक्यादिसर्थः । अस्मन्मते तु नित्यं पदार्थद्वयमेव । नित्यानित्यसाधारणास्तु पदार्थाः पञ्चविंशतिरेवेति नियमः । पञ्चविंशतिद्रव्येष्वेव गुणकर्मसामान्यशक्त्यादीनामन्तर्भाव इति ॥ ८६ ॥

पञ्चभूतानां पूर्वोक्तकार्यत्वोपपत्त्यर्थं वैशेषिकाद्यभ्युपगतं पार्थिवाद्यणुनित्यत्वमपाकरोमि—

नाणुनित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ॥ ८७ ॥

पृथिव्याद्यणूनां नित्यता नास्ति । तेषामणूनामपि कार्यत्वश्रुतेरित्यर्थः । यद्यप्यस्माभिः सा श्रुतिर्न दृश्यते काललुप्तत्वादिना, तथाप्याचार्यवाक्यान्मनुस्मरणाच्चानुमेया । यथा मनुः—

अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां च याः स्मृताः ।

ताभिः सार्द्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः, इति ॥

दशार्धानां पृथिव्यादिपञ्चभूतानाम् । न चात्र वाक्येऽणुशब्देन द्वयणुकाद्येव ग्राह्यमिति वाच्यम् । सङ्काचे प्रमाणाभावादिति । अत्राणुशब्दो भूतपरमाणुपर एव । वैशेषिकाद्यभिमतं च तस्य नित्यत्वमनेन सूत्रेण निराक्रियते । न त्वणुपरिमाणद्रव्यसामान्यस्य नित्यत्वम् । रजोगुणस्य चाश्वत्थानुरोधेनाणुत्वसिद्धेः । मध्यमपरिमाणत्वेनित्यत्वस्य विभुत्वे च क्रियाया अनुपपत्तेरिति ॥ ८७ ॥

ननु निरवयवस्य परमाणोः कथं कार्यत्वं घटने ? तत्राह—

न निर्भागत्वं कार्यत्वात् ॥ ८८ ॥

श्रुतिसिद्धकार्यत्वान्यथानुपपत्त्या पृथिव्याद्यणूनां न निरवयवत्वमित्यर्थः । अत एव तन्मात्रारूपमूक्ष्यद्रव्याण्येव पार्थिवाद्यणूनामवयवा इति पातञ्जलभाष्ये व्यासदेवैः प्रतिपादितम् । पृथिवी-

परमाणुर्जलपरमाणुरित्यादिव्यवहारस्तु पृथिव्यादीनामणकर्मकाष्ठा-
ऽभिप्रायेणैव । अतः प्रकृतिपर्यन्तमणुत्वेऽपि न क्षतिरिति ।
यद्यपि तन्मात्रेष्वापि गन्धाद्यास्ति, तथापि तस्याऽप्रत्यक्षतया न
पृथिवीत्वादिनियामकत्वम् । व्यङ्ग्यगन्धादेरेव पृथिवीत्वादिसिद्धेः ।
अतो न तन्मात्राणि पृथिव्यादयः । तेषु च सूक्ष्मभूतव्यवहारो भूत-
साक्षात्कारणत्वादिनैवेत्यपि बोध्यम् ॥ ८८ ॥

प्रकृतिपुरुषमासात्कारो न सम्भवति । रूपस्य द्रव्यसाक्षा-
त्कारहेतुत्वादिति नास्तिकाक्षेपं निराकरोति—

न रूपनिबन्धनात् प्रत्यक्षनियमः ॥ ८९ ॥

रूपादेव निमित्तात् प्रत्यक्षतेति नियमो नास्ति । धर्मादिना-
ऽपि साक्षात्कारसम्भवादित्यर्थः । व्यञ्जकानियमस्याञ्जनादौ
दृष्ट्वेनादोषत्वात् । अतो बहिर्द्रव्यलौकिकप्रत्यक्षं प्रत्येवोद्भूत-
रूपं व्यञ्जकमिति भावः ॥ ८९ ॥

नन्वेवं किमणुपरिमाणं वस्तुस्ति, न वेत्याकाङ्क्षायां परिमाण-
निर्णयं करोति—

न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात् ॥ ९० ॥

अणु महदीर्घं ह्रस्वमिति परिमाणचातुर्विध्यं नास्ति । द्वैविध्यं
तु वर्तते एव ॥ द्वाभ्यां तद्योगात् ॥ द्वाभ्यामेवाणुमहत्परिमाणा-
भ्यां चातुर्विध्यसम्भवादित्यर्थः । महत्परिमाणस्यावान्तरभेदावेव
हि ह्रस्वदीर्घौ । अन्यथा वक्रादिरूपैः परिमाणानन्त्यप्रसङ्गादिति ।
तत्रास्मन्त्रयेऽणुपरिमाणमाकाशस्य कारणं गुणविशेषं वर्जयित्वा
भूतेन्द्रियाणां मूलकारणेषु सत्त्वादिगुणेषु मन्तव्यम् । अन्यत्र
यथायोग्यं मध्यमादिपरममहत्त्वान्तपरिमाणानि । तानि च महत्त्व-
स्यैवावान्तरभेदा इति ॥ ९० ॥

पुरुषैकत्वं सामान्येनेति कण्ठत एवोक्तं, प्रकृतेरेकत्वं सामान्येनेत्यर्थादुक्तम् । तदर्थं सामान्येषु नास्तिकविषयिपक्षे निराकरोति—

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात् प्रत्यभिज्ञानं

सामान्यस्य ॥ ९१ ॥

व्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि स एवायं घट इति स्थिरतायोगेन यत् प्रत्यभिज्ञानं तत् सामान्यस्य सामान्यविषयकमेव तत् प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थः ॥ ९१ ॥

तस्मान्न सामान्यापलापो युक्त इत्याह—

न तदपलापस्तस्मात् ॥ ९२ ॥

सुगमम् ॥ ९२ ॥

नन्वतद्यावृत्तिरूपेणाभावेनैव प्रत्यभिज्ञोपपादनीया । तैव च सामान्यशब्दार्थोऽस्तु । तत्राह—

नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः ॥ ९३ ॥

स एवायमिति भावप्रत्ययानिवृत्तिरूपत्वं न सामान्यस्तेत्यर्थः । अन्यथा हि नायमवद इत्येव प्रतीयेत । किञ्चान्यव्यावृत्तिशब्दस्पाद्यव्यावृत्तिरित्यर्थो वाच्यः । तत्राद्यत्वं घटसामान्यभिन्नत्वमिति सामान्याभ्युपगम एवापतित इति ॥ ९३ ॥

तनु सादृश्यनिवन्धना प्रत्यभिज्ञा भविष्यति । तत्राह—

न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धः ॥ ९४ ॥

भूयोऽवयवादि सामान्यादतिरिक्तं न सादृश्यमस्ति । प्रत्यक्षत एव सामान्यरूपतयोपलम्भादित्यर्थः ॥ ९४ ॥

ननु स्वाभाविकी शक्तिरेव सादृश्यमस्तु, न तु तत् सामान्यमिसाशङ्कामपाकरोति—

निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात्तदुपलब्धेः ॥ ९५ ॥

वस्तुनः स्वाभाविकशक्तिविशेषोत्पादोऽपि न सादृश्यं शक्त्युपलब्धितः सादृश्योपलब्धेर्विलक्षणत्वात् । शक्तिज्ञानं हि नान्यधर्मिज्ञानमपेक्षम् । सादृश्यज्ञानं पुनः प्रतियोगिज्ञानमपेक्षते, अभावज्ञानवदिति ज्ञानयोर्विलक्षणमित्यर्थः । किञ्च धर्मिणः शक्तिसामान्यं न सादृश्यम् । घाल्यावस्यायामपि युवसादृश्यापत्तेः । किन्तु युवादेकालीनः शक्तिविशेषो युवादिसादृश्यमिति वक्तव्यम् । तथाच प्रतिव्यक्त्यनन्तशक्तिकल्पानपेक्षया सर्वव्यक्तिसाधारणैकसामान्यकल्पनैव युक्तेति ॥ ९५ ॥

ननु तथापि घटादेसंज्ञकत्वमेव घटादिव्यक्तीनां सादृश्यमस्तु, तत्राह —

न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि ॥ ९६ ॥

यथोक्तः संज्ञासंज्ञिनोः सम्बन्धोऽपि न सादृश्यम् । वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धेरेवेत्यर्थः । संज्ञासंज्ञिभावमज्ञानतोऽपि सादृश्यज्ञानादिति ॥ ९६ ॥

अपि च,

न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात् ॥ ९७ ॥

संज्ञासंज्ञिनोरनित्यत्वात्तत्सम्बन्धस्यापि न निश्चिता । अतः कथं तेनातीतवस्तुसादृश्यं वर्तमानवस्तुनि स्यादित्यर्थः ॥ ९७ ॥

ननु सम्बन्धनित्यत्वेऽपि सम्बन्धो नित्यः स्यात्, किमत्र बाधकं ? तत्राह —

नातः सम्बन्धो धर्मिग्राहकप्रमाणबाधात् ॥ ९८ ॥

कादाचित्कविभागे सत्येव सम्बन्धः सिद्धयति । अन्यथा वक्ष्यमाणरीत्या स्वरूपेणैवोपपत्तौ सम्बन्धकल्पनानवकाशात् ।

स च कादाचित्कान् भागो न सम्बन्धनित्यत्वे सम्भवति । अतः
सम्बन्धग्राहकप्रमाणेनैव वाधान्न नित्यः सम्बन्ध इत्यर्थः ॥ ९८ ॥

नन्वेवं नित्ययोगुणगुणिनोर्नित्यः समवायो नोपपद्येत ।
तत्राह—

न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात् ॥ ९९ ॥

सुगमम् ॥ ९९ ॥

ननु वैशिष्ट्यप्रत्यक्षं विशिष्टबुद्ध्यन्यथानुपपत्तिश्च प्रमाणम् ।
तत्राह—

उभयत्राप्यन्यथासिद्धेर्न प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १०० ॥

उभयत्रापि वैशिष्ट्यप्रत्यक्षे तदनुमाने च स्वरूपेणैवान्यथा-
सिद्धेर्न तदुभयं समवाये प्रमाणमित्यर्थः । अयं भावः । यथा समवाय-
वैशिष्ट्यबुद्धिः समवायस्वरूपेणैवेत्यते, अनवस्थाभयादिति । तत्र
प्रत्यक्षानुमाने अन्यथासिद्धे । एवं गुणगुणिप्रभृतीनां विशिष्टबुद्धि-
रपि गुणादिस्वरूपेणैवेत्यताम् । अतस्तत्रापि प्रत्यक्षानुमाने
अन्वयासिद्धे इति । नन्वेवं संयोगोऽपि न सिद्ध्यति । भूतलादौ
घटादिप्रत्ययस्यापि स्वरूपेणैवान्यथासिद्धेरिति चेन्न । वियोगकाले-
ऽपि भूतलघटयोः स्वरूपतादवस्थेन विशिष्टबुद्धिप्रसङ्गात् ।
समवायस्थले च समेतस्य कदापि स्वाश्रयवियोगो नास्तीति,
नायं दोषः । कश्चित्तु तादात्म्यसम्बन्धेनात्र समवायस्यान्यथा-
सिद्धिमाह । तत्र शब्दमात्रभेदात् । तादात्म्यं ह्यत्र नात्यन्तं वक्त-
व्यम् । गुणवियोगेऽपि गुणिसत्त्वात् । वैशिष्ट्याप्रत्ययाच्च । कि-
न्तु भेदाभेदबुद्धिनिषामकः सम्बन्धविशेष एवागत्या वक्तव्यः ।
तथाच तस्य समवाय इति वा तादात्म्यमिति वा नाममात्रं भिन्न-
म् । सम्बन्धिद्रव्यातिरिक्तः सम्बन्धस्तु सिद्ध एवेति । यदि च
तादात्म्यं स्वरूपमेवोच्यते तदास्माभिरपि तदेवोक्तमिति शब्दमात्रे

भेद इति ॥ १०० ॥

प्रकृतेः क्षोभात् प्रकृतिपुरुषसंयोगस्तस्मात् सृष्टिरिति सिद्धा-
न्तः । तत्रापि नास्तेकानामाक्षेपः— नास्ति क्षोभाख्या कस्यापि
क्रिया, सर्वं वस्तु क्षणिकं यत्रोत्पद्यते तत्रैव विनश्यतीत्यन्तां न
देशान्तरसंयोगोन्नेषा क्रिया सिद्ध्यतीति । तत्राह—

नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतो-

रेवापरोक्षप्रतीतेः ॥ १०१ ॥

न देशान्तरसंयोगादिना क्रियाया अनुमेयत्वमेव । यतो
नेदिष्ठस्य निकटस्थस्य द्रष्टुः क्रियाक्रियावतोः प्रत्यक्षेणापि प्रतीति-
रस्ति वृक्षश्चलतीत्यादिरित्यर्थः ॥ १०१ ॥

द्वितीयाध्याये शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वादिरूपैर्मतभेदा एवो-
क्ताः, न तु विशेषोऽवधृतः । अत्रापरपक्षं प्रतिपेक्षति—

न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहूनामुपादानायोगात् ॥ १०२ ॥

बहूनां भिन्नजातीयानां चोपादानत्वं घटपट्टादिस्थले न दृष्टमि-
ति सजातीयमेवोपादानम् । इतरच्च भूतचतुष्टयमुपष्टम्भकमित्या-
शयेन पाञ्चभौतिकव्यवहारः । एकोपादनकत्वेऽपि पृथिव्येवो-
पादानं सर्वशरीरस्येति वक्ष्यति ॥ १०२ ॥

स्थूलमेव शरीरमिति केचिन् । तन्निराकरोति—

न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि

विद्यमानत्वात् ॥ १०३ ॥

इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरत्वम् ॥

यन्मुखवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति यद् ।

तस्माच्छरीराणित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः, इति मनुवाक्या-
त् । एतादृशं च शरीरं स्थूलं प्रत्यक्षमेवेति न नियमः । कुतः ।

आतिवाहिकस्याप्रत्यक्षतया सूक्ष्मस्य भौतिकस्य शरीरान्तरस्याऽपि सूत्रादित्यर्थः । लोकाल्लोकान्तरं लिङ्गदेहमनिवाहयतीत्यातिवाहिकम् । भूताश्रयतां विना चित्रादिवद् गमनाभावस्य प्रागेवोक्तत्वात् । इदं च सूत्रं तस्यैव स्पष्टीकरणमात्रार्थम् । लिङ्गस्य च शरीरत्वं भोगाश्रयतया पुरुषप्रतिबिम्बाश्रयतया वेति बोध्यम् । आतिवाहिकशरीरे च प्रमाणम्—

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्षं बलाद्यमा, इति श्रुतिस्मृती । न हि लिङ्गशरीरस्य सकलशरीरव्यापिनः स्वतोऽङ्गुष्ठमात्रत्वं संभवति । अत आचारस्याङ्गुष्ठमात्रमर्थात् सिद्ध्यति । यथा दीपस्य सर्वगृहव्यापित्वेऽपि कालिकाकारत्वं तैलवर्सादिमूक्ष्मांशस्य दशोपरि सम्पिण्डितस्य पार्थिवभागस्य कलिकाकारतया, तथैव लिङ्गदेहस्य देहव्यापित्वेऽप्यङ्गुष्ठपरिमाणत्वं सूक्ष्मभूतस्याङ्गुष्ठपरिमाणत्वेनानुमेयमिति ॥ १०३ ॥

गोलकेभ्योऽतिरिक्तानीन्द्रियाणि प्रागुक्तानि । तदुपपादनायेन्द्रियाणामप्राप्तप्रकाशकत्वं निराकरोति—

नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्तेः

सर्वप्राप्तेर्वा ॥ १०४ ॥

स्वात्मवद्दार्थानीन्द्रियाणि न प्रकाशयन्ति । अप्राप्तेः । मदीपादीनामप्राप्तप्रकाशकत्वाददर्शनात् । अप्राप्तप्रकाशकत्वे व्यवहृतादिसर्ववस्तुप्रकाशकत्वमसद्भावेत्यर्थः । अतो दूरस्थसूर्यादिसम्बन्धाऽर्थं गोलकातिरिक्तमिन्द्रियमिति भावः । करणानां चार्थप्रकाशकत्वं पुरुषेऽर्थसमर्पणद्वारैव । स्वतो जडत्वात् । दर्पणस्य मुख्यप्रकाशकत्ववत् । अथार्थप्रतिबिम्बोदग्रहणमेवार्थप्रकाशकत्वमिति ॥ १०४ ॥

नन्वेवं चक्षुषस्यैजसत्त्वमेव युक्तम् । तेजस एव किरणरूपेणाशु-
दूरापसर्पणदर्शनादिति शङ्कां निराकरोति—

न तेजोऽपसर्पणात्तैजसं चक्षुर्वृत्तितस्तत्सिद्धेः ॥ १०५ ॥

तेजसोऽपसर्पणं दृष्टमिति कृत्वा तैजसं चक्षुर्न वाच्यम् ।
कुतः । अतैजसत्त्वेऽपि प्राणवदेव दृष्टिभेदेनापसर्पणोपपत्तेरित्यर्थः ।
यथा हि प्राणः शरीरं सन्त्यज्यैव नासाग्राद्गृह्णीतः कियद्दूरं प्राणना-
ऽऽख्यवृत्त्यापसरति । एवमेवातैजसद्रव्यमपि चक्षुर्देहमसन्त्यज्या-
ऽपि वृत्त्याख्यपरिणामविशेषेण श्नाट्येन दूरस्थं सूर्यादिकं प्रख्यसरे-
दिति ॥ १०५ ॥

नन्वेवम्भूतवृत्तौ किं प्रमाणं तत्राह—

प्राप्तार्थप्रकाशलिङ्गाद् वृत्तिसिद्धिः ॥ १०६ ॥

सुगमम् ॥ १०६ ॥

देहमपरिस्रज्यापि गमनोपपत्तये वृत्तेः स्वरूपं दर्शयति—

भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः सम्बन्धार्थं सर्पतीति ॥ १०७ ॥

सम्बन्धार्थं सर्पतीति हेतोश्चक्षुरादेर्भागो विस्फुलिङ्गवद्वि-
भक्तांशो रूपादिवद् गुणश्च न दृष्टिः । किन्तु तदेकदेशभूता भाग-
गुणाभ्यां भिन्ना दृष्टिः । विभागे हि सति तद्वद्वारा चक्षुषः
सूर्यादिसम्बन्धो न घटते । गुणत्वे च सर्पणाख्याक्रियानुपपत्तेरि-
त्यर्थः । एतेन बुद्धिदृष्टिरपि प्रदीपशिखावद् द्रव्यरूप एव परिणामः
स्वच्छतयार्थाकारतोद्ग्राही निर्मलवस्त्रवदिति सिद्धम् ॥ १०७ ॥

नन्वेवं वृत्तीनां द्रव्यत्वे कथमिच्छादिरूपबुद्धिगुणेषु दृष्टिर्व्य-
वहारस्तत्राह—

न द्रव्यनियमस्तद्योगात् ॥ १०८ ॥

दृष्टिर्द्रव्यमेवेति नियमो नास्ति । कुतः । तद्योगात् । तत्र

वृत्तौ योगार्थसत्त्वात् । वृत्तिर्वर्तनजीवने इति हि यौगिकोऽयं शब्दः ।
जीवनं च स्वस्थितिहेतुर्व्यापारः । जीव बलमाणधारणयोरित्यनु-
शासनात् । वैश्यवृत्तिः शुद्धवृत्तिरित्यादिव्यवहाराच्च । तत्र यथा
द्रव्यरूपया वृत्त्या बुद्धिर्जायते तथेच्छाभिरपीति तेऽपि वृत्तयः सर्व-
निरोधेनैव चित्तपरणादित्यर्थः ॥ १०८ ॥

इन्द्रियाणां भौतिकत्वस्यापि श्रवणात् कदाचिल्लोकविशेष-
भेदेन श्रुतिव्यवस्था शङ्कोत, तत्राह—

न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्निगमः ॥ १०९ ॥

न ब्रह्मलोकादिदेशभेदतोऽपीन्द्रियाणामहङ्कारातिरिक्तोपा-
दानकत्वं, किन्त्वस्मदादीनां भूर्लोकस्थानामिव सर्वोपादेवाहङ्का-
रिकत्वनियमः । देशभेदेनैकस्यैव लिङ्गशरीरस्य सञ्चारमात्रश्रवणा-
दित्यर्थः ॥ १०९ ॥

नन्वेवं भौतिकत्वश्रुतिः कथमुपपद्यतां, तत्राह—

निमित्तव्यपदेशात्तद्व्यपदेशः ॥ ११० ॥

निमित्तेऽपि माधान्यविवक्षयोपादानत्वव्यपदेशो भवति ।
यथेन्द्रनादमिरिति । अतो भूतोपादानत्वव्यपदेश इत्यर्थः । तेज-
आदिभूतोपष्टम्भेनैव हि तदनुगताहङ्काराच्चक्षुरादीन्द्रियाणि स-
म्भवन्ति । यथा पार्थिवोपष्टम्भेन तदनुगताश्च तेजसोऽग्निरभवती-
ति । अन्नमयं हि सौम्य मन इत्यादिश्रुतिस्तदुक्तयुक्तिश्चात्र प्र-
माणम् ॥ ११० ॥

स्यूतशरीरगतं विशेषं प्रसङ्गादवधारयाम—

ऊष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसाङ्कल्पिकसांसिद्धिकं

चेति न नियमः ॥ १११ ॥

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति । अण्डजं

जीवजमुद्भिज्जमिति श्रुतावण्डजादिरूपं शरीरत्रैविध्यं प्रायिकाभि-
प्रायेणोक्तं, न तु नियमः । यत ऊष्मजादि पट्विधमेव शरीरं
भवतीत्यर्थः । ततोष्मजा दन्दशूकादयः । अण्डजाः पक्षिसर्पाद-
यः । जरायुजा मनुष्यादयः । उद्भिज्जा वृक्षादयः । सङ्कल्पजाः
सनकादयः । सांसिद्धिका मन्त्रतपआदिसिद्धिजाः । यथा रक्त-
घाजशरीरोत्पन्नशरीरादयः ॥ १११ ॥

शरीरस्यैकमात्रभूतोपादानकत्वं पूर्वोक्तिमनेनैव प्रसङ्गेन वि-

शिष्याह-

सर्वेषु पृथिव्युपादानमसाधारण्यात् तद्व्यपदेशः

पूर्ववत् ॥ ११२ ॥

सर्वेषु शरीरेषु पृथिव्युपादानम् । असाधारण्यात् । आ-
धियादिभिरुत्कर्षात् । अत्रापि शरीरे पञ्चचतुरादिभौतिकत्व-
व्यपदेशः पूर्ववत् । इन्द्रियाणां भौतिकत्ववदुपटम्भकत्वमात्रेण-
त्यर्थः ॥ ११२ ॥

ननु प्राणस्य शरीरे प्राधान्यात् प्राण एव देहारम्भकोऽस्तु,
तत्राह-

न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्ति-

स्तत्सिद्धेः ॥ ११३ ॥

प्राणो न देहारम्भकः । इन्द्रियं विना प्राणानवस्थानेनान्वय-
व्यतिरेकाभ्यामिन्द्रियाणां शक्तिविशेषादेव प्राणसिद्धेः प्राणो-
त्पत्तेरित्यर्थः । अयं भावः । करणवृत्तिरूपप्राणः करणधियो न
तिष्ठति । अतो मृतदेहे करणाभावेन प्राणाभावान्न प्राणो देहा-
रम्भक इति ॥ ११३ ॥

नन्वेवं प्राणस्य देहाकारणत्वे प्राणं विनापि देह उत्पद्येत,
तत्राह-

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमन्यथा

पूतिभावप्रसङ्गात् ॥ ११४ ॥

भोक्तुः प्राणिनोऽधिष्ठानाद् व्यापारादेव भोगायतनस्य शरीरस्य निर्माणं भवति । अन्यथा प्राणव्यापाराभावे शुक्र-
क्षोणितयोः पूतिभावप्रसङ्गात् । मृगदेहनदित्यर्थः । तथा च रस-
सञ्चारादिव्यापारविशेषैः प्राणो देहस्य निमित्तकारणं धारकत्वा-
दिति भावः ॥ ११४ ॥

ननु प्राणस्यैवाधिष्ठानत्वं सम्भवति व्यापारवत्त्वात् । न
प्राणितः कूटस्थत्वात् । निर्व्यापारस्याधिष्ठाने प्रयोजनाभावाच्चे-
ति, तत्राह—

भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिर्नैकान्तात् ॥ ११५ ॥

देहनिर्माणे व्यापाररूपमधिष्ठानं स्वामिनश्चेतनस्यैकान्तात्
साक्षान्नास्ति, किन्तु प्राणरूपभृत्यद्वारा । यथा राज्ञः पुरनिर्माण
इत्यर्थः । तथा च प्राणस्याधिष्ठातृत्वं साक्षात् पुरुषस्याधिष्ठातृत्वं
प्राणसंयोगमात्रेणेति सिद्धम् । कुलालादीनां घटादिनिर्माणेष्व-
प्येवम् । विशेषस्त्वयम् । तत्र चेतनस्य बुद्ध्यादिश्वप्नुयुपयोगोऽस्ति
बुद्धिपूर्वकसृष्टित्वादिति । यद्यपि प्राणाधिष्ठानादेव देहनिर्माणं,
तथापि प्राणद्वारा प्राणिसंयोगोऽप्यपेक्ष्यते । पुरुषार्थमेव प्राणेन
देहनिर्माणादिसाक्षयेन भोक्तुरधिष्ठानादित्युक्तम् ॥ ११५ ॥

विमुक्तमोक्षार्थं प्रधानस्येत्युक्तं प्राक् । तत्र कथमात्मा नित्य-
मुक्तो बन्धमुक्तो बन्धदर्शनादिति परेणामाक्षेपे नित्यमुक्तमुपपा-
दायितुमाह—

समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ ११६ ॥

समाधिरसम्पन्नानवस्था । सुषुप्तिश्चात्र समग्रमुषुप्तिः । मोक्ष-

श्रुतिदेहकैवल्यम् । आस्ववस्थासु पुरुषाणां ब्रह्मरूपता बुद्धि-
 दृष्टिविलयतस्तदौपाधिकपरिच्छेदविगमेन स्वस्वरूपपूर्णतयावस्था-
 नम् । यथा घटश्चसे घटाकाशस्य पूर्णतत्पर्यः । तदेतदुक्तम् ।
 तन्निवृत्तायुषशान्तोपरामः स्वस्य इति । तथाच ब्रह्मत्वमेव पुरुषाणां
 स्वभावो नैमित्तिकत्वाभावात् । स्फटिकस्य शौक्ल्यमिव ।
 बुद्धिदृष्टिमभ्यन्वकाले तु परिच्छिन्नचिद्रूपत्वेनाभिगच्छत्या परि-
 छेदाभिमानः । तथा दृष्टिमतिविम्बरशाद् दुःखादिमालिन्यमिव
 च भवतीति तत् सर्वमौपाधिकमेव । उपाध्याख्यानिमित्तान्वय-
 व्यातिरेकानुविधानात् स्फटिकलौहित्यवदिति भावः । तथाच
 योगमूत्रम् । दृष्टिमारूपमितरत्रेति । अस्मच्छास्त्रे च ब्रह्मशब्द
 औपाधिकपरिच्छेदमालिन्वादिरहितपरिपूर्णचेतनसामान्यवाची, न
 तु ब्रह्ममीर्षामायाभिषेकवर्षोपलक्षितपुरुषमात्रवाचीति विवेक्तव्यम् ।
 अत्रने श्लोकाः शिष्यव्युत्पन्नवर्गमुच्यन्ते—

चिदाकाशेऽनभिग्नक्ते नानाकारैरितस्ततः ।

धीरटन्ती सह व्यस्त्या चिदटन्तीं प्रदर्शयेत् ॥

वस्तुतस्तु सदा-पूर्णमेकरूपं च चिन्नमः ।

दृष्टिशून्यप्रदेशेषु दृश्याभावात् पश्यति ॥

चक्षुषो रूपवत् पुंसो दृश्या दृष्टिर्हि नेतरत् ।

समाध्यादौ च सा नास्तीत्यतः पूर्णः पुमांस्तदा ॥ ११६ ॥

तर्हि कः सुषुप्तिप्रमाधिभ्यां मोक्षस्य विशेषस्तत्राह—

द्वयोः सवीजमन्यत्र तद्धतिः ॥ ११७ ॥

द्वयोः समाधिमुपुप्त्योः सवीजं वन्धवीजमहितं ब्रह्मत्वमन्यत्र
 मोक्षे बीजस्याभाव इति विशेष इत्यर्थः । ननु चेत् समाध्यादौ
 वन्धवीजमरितं तर्हि तेनैव परिच्छेदात् कथं ब्रह्मत्वमिति चेन्न ।
 वन्धवीजस्य कर्मादेस्तदानीमुपाधावेवावस्थानात् । न तु चेत्तेषु

पुरुषे च तेषामप्रतिविम्बनादिति । जाग्रदाद्यवस्थायां तु बुद्धिदृत्ति-
प्रतिविम्बवशादौपाधिको बन्ध इत्यसकृदावेदितम् ॥

ननु पातञ्जले तद्भाष्ये चासम्प्रज्ञातयोगो निर्वीज उक्तः ।
अत्र कथं सवीज उच्यत इति चेन्न । असम्प्रज्ञाते क्रमेण बीजक्षयो
भवतीत्याशयेनैव सत्र निर्वीजत्ववचनात् । अन्यथा सर्वासामेवास-
म्प्रज्ञातव्यक्तीनां निर्वीजत्वे व्युत्थानानुपपत्तेरिति ॥ ११७ ॥

ननु समाधिसुषुप्ती दृष्टे स्तो, मोक्षे तु किं प्रमाणम् ? इति
नास्तिकाक्षेपं परिहरति—

द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वाच्च तु द्वौ ॥ ११८ ॥

समाधिसुषुप्तिदृष्टान्तेन मोक्षस्यापि दृष्टत्वादनुमितत्वाच्च तु
द्वौ सुषुप्तिममाधी एव । किन्तु मोक्षोऽप्यस्तीत्यर्थः । अनुमानं चे-
त्यम् । सुषुप्त्यादौ यो ब्रह्मभावस्तस्यागश्चित्तागताद्रागादिदोषव-
शादेव भवति । स चेदोषो ज्ञानेन नाशितस्त्वर्हि सुषुप्त्यादिसदृश-
स्वेवावस्था स्थिरा भवति । मैवमोक्ष इति ॥ ११८ ॥

ननु वासनारूपबीजमन्त्रेऽपि वैराग्यादिना वासनाकौण्ड्या-
दर्थाकारा दृत्तिः समाधौ मा भवतु । सुषुप्ते तु वासनाप्रावल्यादर्थ-
ज्ञानं भविष्यत्येवेति न सुषुप्ती ब्रह्मरूपता युक्तेति, तत्राह—

वासनयानर्थस्थापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य

प्रधानबाधकत्वम् ॥ ११९ ॥

यथा वैराग्ये तथा निद्रादोषयोगेऽपि सति वासनया न स्वा-
ऽर्थस्थापनं स्वविषयस्मारणं भवति । यतो न निमित्तस्य गुणीभू-
तस्य संस्कारस्य बलवत्तरनिद्रादोषबाधकत्वं सम्भवतीत्यर्थः ।
बलवत्तर एव हि दोषो वासनां दुर्वलां स्वकार्यकुण्ठां करोतीति
भावः ॥ ११९ ॥

संस्कारलेशतो जीवन्मुक्तस्य शरीरधारणमिति तृतीयाध्याये
 मोक्तम् । तत्रायमाक्षेपः । जीवन्मुक्तस्य शश्वदेकस्मिन्नप्यर्थेऽस्म-
 दादीनामपि भोगो दृश्यते । सोऽनुपपन्नः । प्रथमं योगमुत्पाद्यैव
 पूर्वसंस्कारनाशात् संस्कारान्तरस्य च ज्ञानप्रतिबन्धेन कर्मवदनु-
 दयादिति । तत्राह—

एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्तको न तु प्रतिक्रियं

संस्कारभेदा बहुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ १२० ॥

येन संस्कारेण देवादिशरीरभोग आरब्धः स एक एव
 संस्कारस्तच्छरीरमाध्यस्य आरब्धभोगस्य समापकः । स च कर्म-
 वदेव भोगसमाप्तिनाशो, न तु प्रतिक्रियं प्रतिभोगव्यक्ति संस्कार-
 नानात्वम् । बहुव्यक्तिकल्पनागौरवप्रमङ्गादिसर्थः । कुलालचक्र-
 भ्रमणस्थलेऽप्येवं वेगारब्धः संस्कार एक एव भ्रमणसमाप्तिपर्यन्त-
 स्थायी बोध्यः ॥ १२० ॥

उद्भिर्जं शरीरमस्तीत्युक्तम् । तत्र बाह्यबुद्ध्यभावाच्छरीरत्वं
 नास्तीति नास्तिकाक्षेपमपाकरोति—

न बाह्यबुद्धिनियमो वृक्षगुल्मलतौपधिवनस्पति-

तृणवीरुधादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं

पूर्ववत् ॥ १२१ ॥

न बाह्यज्ञानं यत्रास्ति तदेव शरीरमिति नियमः, किन्तु
 वृक्षादीनामन्तःसंज्ञानामपि भोक्तृभोगायतनत्वं शरीरत्वं मन्तव्यम् ।
 यतः पूर्ववत् पूर्वोक्तो यो भोक्तृविष्टानं विना मनुष्यादिशरीरस्य
 पृतिभावस्तद्देव वृक्षादिशरीरेष्वपि शुष्कतादिकमिसर्थः । तथा
 च श्रुतिः । अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्पथ सा शुष्यती-
 त्यादिरिति । न बाह्यबुद्धिनियम इत्यंशस्य पृथक्सूत्रत्वेऽपि

सूत्रद्वयमेकीकृत्य इत्यमेव व्याख्येयम् । सूत्रभेदस्तु दैर्घ्यभयादिति बोध्यम् ॥ १२१ ॥

स्मृतेश्च ॥ १२२ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्, इत्यादिस्मृतेरपि वृक्षादिषु भोक्तृभोगायतनत्वमित्यर्थः ॥ १२२ ॥

ननु वृक्षादिष्वप्येवं चेतनत्वेन धर्माधर्मोत्पत्तिप्रसङ्गस्तत्राह—
न देहमाततः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्यश्रुतेः ॥ १२३ ॥

न देहमात्रेण धर्माधर्मोत्पत्तियोग्यत्वं जीवस्य । कुतः ।
वैशिष्ट्यश्रुतेः । ब्राह्मणादिदेहवैशिष्ट्येनैवाधिकारश्रवणादि-
त्यर्थः ॥ १२३ ॥

देहभेदेनैव कर्माधिकारं दर्शयन् देहत्रैविध्यमाह—

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोप-

भोगदेहोभयदेहाः ॥ २२४ ॥

त्रयाणामुत्तमाधमगध्यगानां सर्वमाणिनां त्रिप्रकारो देहविभागः ।
कर्मदेहभोगदेहोभयदेहा इतीत्यर्थः । तत्र कर्मदेहः परमर्षीणां,
भोगदेह इन्द्रादीनामुभयदेहश्च राजर्षीणामिति । अत्र प्राधान्येन
त्रिधा विभागः । अन्यथा सर्वस्यैव भोगदेहत्वापत्तेः ॥ १२४ ॥

चतुर्थमपि शरीरमाह—

न किञ्चिदप्यनुशयिनः ॥ १२५ ॥

त्रिधाऽनुशयं द्वेप्यं पश्चात्तापानुतापयोः * इति वाक्यादनु-
शयो वैराग्यम् । विरक्तानां शरीरमेतत्त्रयविलक्षणमित्यर्थः । यथा
दत्तात्रेयजहमरतादीनामिति ॥ १२५ ॥

उक्तस्वेष्वराभावस्य स्थापनाय पराभ्युपगमं ज्ञानेच्छाकृतादि-

नित्यत्वं प्रतिपेधति—

न बुद्ध्यादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि बह्वित्त ॥ १२६ ॥

बुद्धिरनाध्यवसायाख्या वृत्तिः । तथा च ज्ञानेच्छाकृत्सादी-
नामाश्रयविशेषे परैरीश्वरोपाधितयाभ्युपगतेऽपि नित्यत्वं नास्ति ।
अस्मदादिवुद्धिदृष्टान्तेन सर्वेषामेव बुद्धीच्छादीनामानित्यत्वानुमा-
नात् । यथा लौकिकवाह्यदृष्टान्तेनावरणतेजसोऽप्यनित्यत्वानुमान-
मित्यर्थः ॥ १२६ ॥

आस्तां तावज्ज्ञानेच्छादेर्नित्यत्वं, तदाश्रय ईश्वरोपाधिरेवा-
ऽसिद्ध ईश्वरस्यासिद्धेरित्यत आह—

आश्रयासिद्धेश्च ॥ १२७ ॥

सुगमम् ॥ १२७ ॥

नन्वेवं ब्रह्मागहादिसर्जनसमर्थं सर्वज्ञत्वादिकं कथं जन्मं स-
म्भाव्येताऽपि । लोके तपआदिभिरेवमैश्वर्यादर्शनादिति, तत्राह—

योगसिद्धयोऽप्यौपधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥ १२८ ॥

औपधादिसिद्धिदृष्टान्तेन योगजा अप्पणिमाऽऽदिसिद्धयः
रूपधाद्युपयोगिन्यः सिद्ध्यन्तीत्यर्थः ॥ १२८ ॥

पुरुषसिद्धिप्रतिकूलतया भूतचैतन्यवादिनं प्रत्याचष्टे—

न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः सांहत्येऽपि च

सांहत्येऽपि च ॥ २२९ ॥

संहतभावावस्थायामपि पञ्चमृतेषु चैतन्यं नास्ति । विभाग-
काले प्रत्येकं चैतन्यादृष्टेरित्यर्थः । तृतीयाध्याये चेदं स्वसिद्धान्त-
विधयोक्तम् । अत्र च परमतनिराकरणायेति न पौनरुक्त्यं दोषा-
येति । दीप्ताध्यायमुपासौ ॥ १२९ ॥

स्वसिद्धान्तविरुद्धार्थभाषिणो ये कुत्रादिनः ॥

पञ्चमे तान् निराकृत्य स्वसिद्धान्तो दृढीकृतः ॥ १ ॥

इति श्रीविज्ञानभिक्षुनिर्मिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य भाष्ये
परपक्षनिर्जयाध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अध्यायचतुष्केण समस्तशास्त्रार्थं प्रतिज्ञाय पञ्चमाध्याये पर-
पक्षनिराकरणेन प्रसाध्येदानीं तमेव सारभूतशास्त्रार्थं षष्ठाध्यायेन
सङ्कलयन्नुपसंहरति । उक्तार्थानां हि पुनस्तन्त्रारूपे विस्तरे कृते
शिष्याणामसन्दिग्धाविपर्यस्तो दृढतरो बोध उत्पद्यत इत्यतः स्थूणा-
निखननन्यायादनुक्तयुक्त्याद्युपन्यासाच्च नात्र पौनरुक्त्यं दोषाय ॥

अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात् ॥ १ ॥

जानामीत्येवं प्रतीयमानतया पुरुषः सामान्यतः सिद्ध एवास्ति
बाधकप्रमाणाभावात् । अतस्तद्विवेकनाशं कर्त्तव्यमित्यर्थः ॥ १ ॥

तत्र विवेके प्रमाणद्वयमाह सूत्राध्यायम्—

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥ २ ॥

अमावात्मा द्रष्टा देहादिप्रकृत्यन्तेभ्योऽस्पृन्तं भिन्नो वैचि-
त्र्यात् । परिणामित्वापरिणामित्वादिवैधर्म्यादित्यर्थः । प्रकृत्यादय-
स्तावत् प्रत्यक्षानुमानागमैः परिणामित्यैव सिद्धाः । पुरुषस्या-
ऽपरिणामित्वं तु सदा ज्ञातविषयत्वादनुमीयते । तथाहि । यथा
चक्षुषो रूपमेव विषयो न मन्त्रिकर्पसाम्येऽपि रमादिरेवं पुरुषस्य
स्वबुद्धिर्वाचरेव विषयो, न तु मन्त्रिकर्पसाम्येऽप्यन्यद्रस्तिवति फल-
वलात् बलसम्प । बुद्धिदृष्ट्याकृष्टतयैव त्यन्यद्भोग्यं भवति पुरुष-
स्य, न स्वतः । सर्वदा सर्वभानापत्तेः । ताश्च बुद्धिदृष्टयो नाज्ञाता-

स्तिष्ठन्ति ज्ञानेच्छासुखादीनामज्ञातसत्तास्वीकारे तेष्वपि घटादा-
 धिव संशयादिममज्ञादहमहं जानामि न वा, सुखी न वेत्यादि-
 रूपेण । अतस्तेषां सदा ज्ञातत्वात् तद्द्रष्टा चेतनोऽपरिणामीत्या-
 यातम् । चेतनस्य परिणामित्वे कदाचिदान्ध्यपरिणामेन सत्त्वा
 अपि बुद्धिदृष्टेतरदर्शनेन संशयाद्यापत्तेरिति । एवं पाराध्यापारा-
 ध्यादिकमपि पूर्वोक्तं वैधर्म्यजातं बोध्यम् ॥ २ ॥

पष्ठिव्यपदेशादपि ॥ ३ ॥

ममेदं शरीरं, ममेवं बुद्धिरित्यादेर्बिदुषां पष्ठिव्यपदेशादपि
 देहादिभ्य आत्मा भिन्नः । अत्यन्ताभेदे पष्ठ्यनुपपत्तेरित्यर्थः ।
 तदुक्तं विष्णुपुराणे—

त्वं किमेतच्छिरः किन्तु शिरस्तव तयोदरम् ।

किमु पादादिकं त्वं वै तवैतद्धि महीपते ॥

समस्तावयवेष्वस्त्वं पृथग्भूय व्यवस्थितः ।

कोऽहमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव, इति ॥ न च
 स्थूलोऽहमित्यादिरपि विद्वद्व्यपदेशोऽस्तीति वाच्यम् । श्रुत्या
 बाधिततया, ममात्मा भद्रसेन इतिवद् गौणत्वेनैव तदुपपत्तेरिति ॥ ३ ॥

ननु पुरुषस्य चैतन्यं राहोः शिरः, शिलापुत्रस्य शरीरमि-
 त्यादिव्यपदेशवदयमपि भवतु, तत्राह—

न शिलापुत्रवद्धर्मिग्राहकमानवाधात् ॥ ४ ॥

शिलापुत्रस्य शरीरमित्यादिवदयं पष्ठिव्यपदेशो न भवति ।
 शिलापुत्रादित्यले धर्मिग्राहकप्रमाणेन वाधाद्विकल्पमात्रम् । मम
 शरीरमिति व्यपदेशे तु प्रमाणवाधो नास्ति । देहात्मताया एव
 वाधादित्यर्थः । यस्तु शास्त्रेषु ममकारप्रतिषेधः स स्वाम्यस्या-
 ऽनित्यतया वाचारम्भणमात्रत्वेनासत्प्रतापर एवेति भावः । पुरुषस्य

चैतन्यमित्यत्राप्यस्ति धर्मिग्राहकमानवाधः । अनवस्थाभयेन लाघवा-
च्च देहादिव्यतिरिक्ततयात्मसिद्धौ चैतन्यस्वरूपतावगाहनादिति ॥ ४

देहादिव्यतिरिक्ततया पुरुषमवधार्य तन्मुक्तिमवधारयति—

अत्यन्तदुःखानिवृत्त्या कृतकृत्यता ॥ ५ ॥

सुगमम् ॥ ५ ॥

ननु दुःखानिवृत्त्या सुखस्यापि निवर्त्तनात् तुल्यायव्ययत्वेन
न सा पुरुषार्थ इति, तत्राह—

यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा

सुखादभिलाषः ॥ ६ ॥

विषयविषया हेतुतायां पञ्चम्यौ । क्लेशश्चात्र द्वेषः । यथा दुःखे
द्वेषो बलवत्तरो, नैवं सुखेऽभिलाषो बलवत्तरोऽपि तु तदपेक्षया
दुर्बल इत्यर्थः । तथाच सुखाभिलाषं बाधित्वापि दुःखद्वेषो दुःख-
निवृत्तावेवेच्छां जनयतीति न तुल्यायव्ययत्वमिति । तदुक्तम्—

अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे, इति ॥

या तु नरकादिदुःखदर्शनेऽपि क्षुद्रसुखमवृत्तिः सा रागादि-
दोषवशादेवेति ॥ ६ ॥

सुखापेक्षया दुःखस्य बहुलत्वादपि दुःखानिवृत्तिरेव पुरुषार्थ
इत्याह—

कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ७ ॥

अनन्ततृणवृक्षपशुपक्षिमनुष्यादिमध्ये स्वल्पो मनुष्यदेवादि-
रेव सुखी भवतीत्यर्थः । इति हेतौ ॥ ७ ॥

तदपि कादाचित्कं काचित्कसुखं मधुविषसम्पृक्तान्नवद्
विचारकाणां हेयमेवेत्याह—

तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते

विवेचकाः ॥ ८ ॥

तदपि पूर्वसूत्रोक्तं सुखमपि दुःखमिश्रितमित्यतो दुःखकोटी
सुखदुःखविवेचका निःक्षिपन्त इत्यर्थः । तदुक्तं योगसूत्रेण— परि-
णामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वमेव दुःखं विवेकिन इति ॥

विष्णुपुराणेऽपि ।

यद्यद्व प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते ।

तदेव दुःखदृशस्य बीजत्वमुपगच्छति, इति ॥ ८ ॥

केवला दुःखनिवृत्तिर्न पुरुषार्थः, किन्तु सुखोपरक्तेति मत-
मपाकरोति—

सुखलाभाभावात्पुरुषार्थत्वमिति चेन्न द्वैविध्यात् ॥ ९ ॥

सुखलाभाभावान्मोक्षाख्यदुःखाभावस्यापुरुषार्थत्वमिति चेन्ना-
पुरुषार्थस्य द्वैविध्यात् । द्विप्रकारत्वात् । सुखत्वदुःखाभावत्वा-
भ्यामित्यर्थः । सुखी स्यात्, दुःखी न स्यामिति हि पृथगेव लोकानां
प्रार्थना दृश्यते इति ॥ ९ ॥

शङ्कते—

निर्गुणत्वमात्मनोऽसङ्गत्वादिश्रुतेः ॥ १० ॥

नन्वात्मनो निर्गुणत्वं सुखदुःखमोहाद्यखिलगुणशून्यत्वं निस-
मेव सिद्धम् । अमङ्गत्वश्रुतेः । विकारहेतुसंयोगाभावश्रवणात् ।
तं विना च गुणारूपविकारासम्भवात् । अतो न दुःखनिवृत्तिरपि
पुरुषार्थो घटत इत्यर्थः । ननु संयोगं विना स्वयमेव विकारो भव-
त्विति चेन्न ।

दाहाय नानलो वह्नेर्नापः क्लेदाय चाम्गसः ।

तदद्रव्यमेव तदद्रव्यविकाराय न वै यतः ॥

किञ्च स्वयं विकारित्वे मोक्षो नैवोपपद्यते ।

स्वयं मोहविकारेण पुनर्वन्धप्रसङ्गतः, इति ॥

तथा चोक्तं कौर्म—

यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः ।

न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्यान्तरशतैरापि, इति ॥ १० ॥

समाधत्ते—

परधर्मत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात् ॥ ११ ॥

सुखदुःखादिगुणानां चित्तधर्मत्वेऽपि तत्रात्मनि सिद्धिः प्र-
तिविम्बरूपेणावस्थितिः । अविवेकान्निमित्तात् । प्रकृतिपुरुषसं-
योगद्वारेत्यर्थः । एतच्च प्रथमाध्याये प्रतिपादितम् । निमित्तत्व-
मविवेकस्य न दृष्टहानिरिति तृतीयाध्यायसूत्रे चेति । तथा च
स्फटिके लौहित्यमिव पुरुषे प्रतिविम्बरूपेण दुःखसत्त्वात् तन्निवृत्ति-
रेव पुरुषार्थः । प्रतिविम्बरूपेण दुःखमन्वन्धस्यैव भोगतया प्रति-
विम्बरूपेणैव दुःखस्य हेयत्वादिति ॥ ११ ॥

अविवेकमूलः पुरुषे गुणवन्धोऽविवेकस्तु किम्मूलक इत्या-
काङ्क्षायामाह—

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः ॥ १२ ॥

अगृहीतासंमर्गकमुभयविषयकज्ञानमविवेकः । स च प्रवाह-
रूपेणानादिश्चित्तधर्मः प्रलये वासनारूपेण तिष्ठति । अन्यथा तस्य
सादित्वे दोषद्वयप्रसङ्गात् । सादित्वे हि स्वत एवोत्पादे मुक्तस्यापि
बन्धापत्तिः । कर्मादिजन्यत्वे च कर्मादिकं प्रत्यपि कारणत्वेना-
ऽविवेकान्तरान्वेषणेऽनवस्येत्यर्थः । अयं चाविवेको वृत्तिरूपः प्रति-
विम्बात्मना पुरुषधर्म इव भवतीत्यतः पुरुषस्य बन्धमयोजक इति
प्रागेवोक्तं वक्ष्यते च ॥ १२ ॥

ननु चेदनादिस्तर्हि नित्यः स्यादिति, तत्राह—

न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः ॥ १३ ॥

आत्मवक्षित्योऽखण्डानादिर्न भवति, किन्तु प्रवाहरूपेणा-
ऽनादिः । अन्यथानादिभावस्योच्छेदानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ १३ ॥

बन्धकारणमुक्त्वा मोक्षकारणमाह—

प्रतिनियतकारणनाशयत्वमस्य ध्वान्तवत् ॥ १४ ॥

अस्य बन्धकारणस्याविवेकस्य शुक्तिरजतादिस्थले प्रति-
नियतं यन्नाशकारणं विवेकस्तन्नाशयत्वं तमोवत् । अन्धकारो हि
प्रतिनियतेनालोकेनैव नाशयते, नान्यसाधनेनेत्यर्थः । तदुक्तं विष्णु-
पुराणे—

अन्धन्तम इवाज्ञानं दीपवच्चन्द्रियोद्भवम् ।

यथा सूर्यस्तथा ज्ञानं यद्विषये विवेकजम्, इति ॥ १४ ॥

विवेकेनैवाविवेको नाशयत इति प्रतिनियमस्य ग्राहकमप्याह—

अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात् ॥ १५ ॥

ध्वान्तालोकयोरिव प्रकृतेऽपि प्रतिनियमः शुक्तिरजतादि-
ष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव ग्राह्य इत्यर्थः । अथैवं व्याख्येयम् ।
ननु विवेकस्यापि किं प्रतिनियतं कारणं ? तत्राह— अत्रापि
विवेकेऽपि कारणनियमोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव सिद्धः । श्रवण-
मननानिदिध्यासनरूपमेव कारणं, न तु कर्मादीति । कर्मादिकं तु
वहिरङ्गमेवेत्यर्थः ॥ १५ ॥

बन्धस्य स्वाभाविकत्वादिकं न सम्भवतीति प्रथमपादोक्तं
स्मारयति—

प्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव बन्धः ॥ १६ ॥

बन्धोऽत्र दुःखयोगाख्यबन्धकारणम् । शेषं सुगमम् ॥ १६ ॥

ननु मुक्तेरपि कार्यतया विनाशापत्त्या पुनर्वन्धः स्यादिति तत्राह—

न मुक्तस्य पुनर्वन्धयोगोऽप्यनावृत्तिश्रुतेः ॥ १७ ॥

भावकार्यस्यैव विनाशितया मोक्षस्य नाशा नास्ति । न स पुनरावर्तत इति श्रुतेरित्यर्थः । अपिशब्दः पूर्वसूत्रोक्तार्थसमुच्चये ॥ १७

अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ ॥

अन्यथा मुक्तस्यापि पुनर्वन्धे प्रलयवदेव मोक्षस्यापुरुषार्थत्वं, परमपुरुषार्थत्वाभावो वा स्यादित्यर्थः ॥ १८ ॥

अपुरुषार्थत्वे हेतुमाह—

अविशेषापत्तिरुभयोः ॥ १९ ॥

भाविवन्धत्वसाम्येनोभयोर्मुक्तवद्वयोर्विशेषो न स्याद । ततश्चापुरुषार्थत्वमित्यर्थः ॥ १९ ॥

नन्वेवं वदमुक्तयोर्विशेषाऽभ्युपगमे नित्यमुक्तत्वं कथमुच्यते ? तत्राह—

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः ॥ २० ॥

वक्ष्यमाणान्तरायस्य ध्वंसादतिरिक्तः पदार्थो न मुक्तिरित्यर्थः । यथा हि स्वभावशुक्लस्य स्फटिकस्य जलोपाधिनिमित्तं रक्तत्वं शौल्क्यावरकरूपं विघ्नमात्रं, न तु जलोपधानेन शौक्ल्यं नश्यति, जलोपाये चोत्पद्यते । तथैव स्वभावाभिर्दुःखस्य आत्मनो बुद्ध्युपाधिकं दुःखमतिविम्बं तदावरकरूपं विघ्नमात्रं, न तु बुद्ध्युपधानेन दुःखं जायते, तदपाये च नश्यतीति । अतो नित्यमुक्त आत्मा बन्धमोक्षौ तु व्यावहारिकाविसाविरोध इति ॥ २० ॥

नन्वेवं बन्धमोक्षयोर्मिथ्यात्वे मोक्षस्य पुरुषार्थतामतिपादकश्रुतादिविरोध इत्याह—

तत्राप्यविरोधः ॥ २१ ॥

तत्राप्यन्तरायध्वंसस्य मोक्षत्वेऽपि पुरुषार्थत्वाविरोध इत्यर्थः ।
दुःखयोगवियोगावेव हि पुरुषे काल्पितौ, न तु दुःखमोगोऽपि ।
भोगश्च प्रतिविम्बरूपेण दुःखसम्बन्ध इत्यतः प्रतिविम्बरूपेण
दुःखनिवृत्तिर्यथार्थैव पुरुषार्थः । स एवान्तरायध्वंसः । तादृशश्च
मोक्षो यथार्थ एवेति भावः ॥ २१ ॥

तन्वन्तरायध्वंसमात्रं चेन्मुक्तिस्तर्हि श्रवणमात्रेणैव तस्मिन्निद्वि-
द्यात् । अज्ञानप्रतिबद्धकण्ठचामीकरसिद्धिर्ब्रह्मदिति । तत्राह—

अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ॥ २२ ॥

उत्तममध्यमाधमास्त्रिविधा ज्ञानाधिकारिणः । तेन श्रवण-
मात्रानन्तरमेव मानससाक्षात्कारः सर्वेषामिति न नियम इत्यर्थः ।
अतो मन्दाधिकारोपाद्विरोचनादीनां श्रवणमात्राद्विचित्रविद्यापन-
समं मानसज्ञानं नोत्पन्नम् । न तु श्रवणस्य ज्ञानजननासामर्थ्या-
दिति ॥ २२ ॥

न केवलं श्रवणमात्रं ज्ञाने दृष्टकारणमन्यदपीत्याह—

दाढ्यार्थमुत्तरेषाम् ॥ २३ ॥

श्रवणादुत्तरेषां मनननिदिध्यासनादीनामन्तरायध्वंसस्या-
सन्निकृष्टत्वरूपदाढ्यार्थं नियम इत्यनुपज्ज्यते ॥ २३ ॥

उत्तराण्येव साधनान्याह—

स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ॥ २४ ॥

आसने पद्मासनादिनियमो नास्ति । यतः स्थिरं सुखं च य-
त् तदेवासनमित्यर्थः ॥ २४ ॥

मुख्यं साधनमाह—

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ २५ ॥

दृष्टिशून्यं यदन्तःकरणं भवति तदेव ध्यानं योगाश्चित्तवृत्ति-
निरोधरूपइत्यर्थः । एतत्साधनत्वेन ध्यानस्य वक्ष्यमाणत्वादिति ॥ २५ ॥

ननु योगायोगयोः पुरुषस्यैकरूप्यात् किं योगेनेत्याशङ्क्य
समाधत्ते—

उभयथाप्यविशेषश्चेन्नैवमुपरागनिरोधाद्विशेषः ॥ २६ ॥

उपरागनिरोधाद्वृत्तिप्रतिबिम्बापगमाद्योगावस्थायामयोगाव-
स्थातो विशेषः पुरुषस्येति सिद्धान्तदलार्थः । शेषं व्याख्यात-
मापम ॥ २६ ॥

ननु निःसङ्गे कथमुपरागस्तत्राह—

निःसङ्गेऽप्युपरागोऽविवेकात् ॥ २७ ॥

निःसङ्गे यद्यपि पारमार्थिक उपरागो नास्ति, तथाप्युपराग
इव भवतीति कृत्वा प्रतिबिम्ब एवोपराग इति व्यवहियते उपराग-
विवेकिभिरित्यर्थः ॥ २७ ॥

एतदेव विवृणोति—

जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वाभिमानः ॥ २८ ॥

यथा जवास्फटिकयोनोपरागः, किन्तु जवाप्रतिबिम्बवशा-
दुपरागाभिमानमात्रं, रक्तः स्फटिक इति । तथैव बुद्धिपुरुषयोनोप-
रागः । किन्तु बुद्धिप्रतिबिम्बवशादुपरागाभिमानोऽविवेकवशादि-
त्यर्थः । अत उपरागतुल्यतया वृत्तिप्रतिबिम्ब एव पुरुषोपराग
इति सूत्रद्वयपर्यवसितोऽर्थः । स एव च दुःखात्मकवृत्तेरुपरागो
दुःखनिवृत्त्याख्यमोक्षस्थान्तरायस्तस्य च ध्वंसश्चित्तलयात् । सोऽपि
च चित्तवृत्तिनिरोधारूपेणासम्भ्रजातयोगेनेत्यतो योगादेवान्तराय-
ध्वंसो भवतीति योगशास्त्रस्यापि सिद्धान्तः ॥ २८ ॥

ध्याने निर्विषयं मन इति योग उक्तस्तस्य साधनान्वाचसाण
एव यथोक्तोपरागस्य निरोधोपायमाह—

ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥ २९ ॥

समाधिद्वारा ध्यानं योगस्य कारणं, ध्यानस्य च कारणं
धारणा । तस्याश्च कारणमभ्यासश्चित्तस्थैर्यसाधनानुष्ठानम्, अभ्या-
सस्यापि कारणं विषयवैराग्यं, तस्यापि दोषदर्शनमनिपमादिक-
मिति पातञ्जलोक्तमाक्षिपया तन्निरोध उपरागनिरोधो भवति
चित्तवृत्तिनिरोधाख्ययोगद्वारेत्यर्थः ॥ २९ ॥

चित्तनिष्ठध्यानादिना पुरुषस्योपरागनिरोधे पूर्वाचार्यासिद्धं
द्वारं दर्शयति—

लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्येत्याचार्याः ॥ ३० ॥

ध्यानादिना चित्तस्य निद्रावृत्तेः प्रमाणादिवृत्तेश्च निवृत्त्या
पुरुषस्यापि वृत्त्युपरागनिरोधो भवति । विम्बनिरोधे प्रतिविम्ब-
स्यापि निरोधादिति पूर्वाचार्या आहुरित्यर्थः । यथा पतञ्जलिः,
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं, वृत्तिसाक्ष्य-
मितरत्रेति सूत्रत्रयेणैतदेवाह । तथा,

नित्यः सर्वत्रगो ह्यात्मा बुद्धिसन्निधिमतया ।

यथा यथा भवेद् बुद्धिरात्मा तद्वादिहेष्यते, इत्यादिस्मृतयो-
ऽप्येतदाहुरिति । तदेवमसंप्रज्ञातयोगादेव मोक्षान्तरायध्वंस इति
मघटकार्थः ॥ ३० ॥

ध्यानादौ गुहादिस्थाननियमो नास्तीत्याह—

न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात् ॥ ३१ ॥

चित्तप्रसादादेव ध्यानादिकम् । अतस्तत्र न गुहादिस्थान-
'नियम इत्यर्थः । शास्त्रे त्वौत्सर्गिकाभिप्रायेणैवारण्यगिरिगुहादि-

स्थानं योगस्पोदिष्टमिति । अत एव ब्रह्मसूत्रमपि । यत्रैकाग्रता
तत्राविशेषादिति ॥ ३१ ॥

समाप्तो मोक्षविचारः । इदानीं पुरुषापरिणामित्वाय जग-
त्कारणं विचारयति—

प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः ॥ ३२ ॥

महदादीनां कार्यत्वश्रवणात् तेषां मूलकारणतया प्रकृतिः
सिद्ध्यतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

पुरुष एवोपादानं भवतु, तत्राह—

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात् ॥ ३३ ॥

गुणवत्त्वं सङ्गित्वं चोपादानयोग्यता तयोरभावात् पुरुषस्य
नित्यत्वेऽपि नोपादानत्वमित्यर्थः ॥ ३३ ॥

ननु बहीः मजाः पुरुषात् सम्प्रसृता इत्यादिश्रुतेः पुरुषस्य
कारणत्वावगमाद्विवर्त्तादिवादा आश्रयणीया इत्याशङ्क्याह—

श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥ ३४ ॥

पुरुषकारणतायां ये ये पक्षाः सम्भावितास्ते सर्वे श्रुतिविरुद्धा
इत्यतस्तदभ्युपगमनृणां कुतार्किकाद्यधमानायात्मस्वरूपज्ञानं न भ-
वतीत्यर्थः । एतेनात्मनि सुखदुःखादिगुणोपादानत्ववादिनोऽपि
कुतार्किका एव । तेषामप्यात्मयथार्थज्ञानं नास्तीत्यवगन्तव्यम् ।
आत्मकारणताश्रुतयश्च शक्तिशक्तिमदभेदेनोपासनार्था एव । अजा-
मेकामित्यादिश्रुतिभिः प्रधानकारणतासिद्धेः । यदि चाकाशस्या-
ऽभ्राद्यधिष्ठानकारणतावदात्मनः कारणत्वमुच्यते तदा तन्न निरा-
कुर्मः । परिणामस्यैव प्रतिषेधादिति ॥ ३४ ॥

स्यावरजज्ञमादिषु पृथिव्यादीनामेव कारणत्वदर्शनात् कथं
प्रकृतेः सर्वोपादानत्वम् ? तत्राह—

पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत् ॥ ३५ ॥

स्यावरादिषु परम्परया कारणत्वेऽपि तेषु प्रधानस्याऽनु-
मानादुपादानत्वमक्षतम् । यथाङ्कुरादिद्वारकत्वेऽपि स्यावरादिषु
पार्थिवाद्यणूनामनुगमादुपादानत्वमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

वनन्यायेन प्रकृतेर्व्यापकत्वे प्रमाणमाह—

सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम् ॥ ३६ ॥

अव्ययस्थया सर्वत्र विकारदर्शनात् प्रधानस्य विभुत्वम् । यथा-
ऽणोर्घटादेर्व्यापित्वमित्यर्थः । एतच्च प्रागेव व्याख्यातम् ॥ ३६ ॥

ननु परिच्छिन्नत्वेऽपि यत्र कार्यमुत्पद्यते तत्र गच्छतीति
वक्तव्यं, तत्राह—

गतियोगेऽप्याद्यकारणताहानिरणुवत् ॥ ३७ ॥

गतिस्वीकारेऽपि परिच्छिन्नतया मूलकारणत्वाभावः पार्थिवा-
द्यणुदृष्टान्तेनेत्यर्थः । अथवेत्थं व्याख्येयम् । ननु त्रिगुणात्मक-
प्रधानस्यान्योऽन्यसंयोगार्थं श्रुतिस्मृतिषु क्रिया स्रोताख्या श्रूयते
क्रियावत्त्वाच्च तन्वादिदृष्टान्तेन मूलकारणत्वाभाव इत्याशङ्क्य
परिहरति । गतियोगेऽप्याद्यकारणताहानिरणुवत् । गतिः क्रिया
तत्सत्त्वेऽपि मूलकारणताया अहानिर्धया वैशेषिकमते पार्थिवा-
द्यणूनामित्यर्थः ॥ ३७ ॥

ननु पृथिव्यादीनां नवानामेव द्रव्याणां दर्शनात् कथं
पृथिवीत्वादिशून्यं प्रधानाख्यं द्रव्यं घटेत । नच प्रधानं द्रव्यमेव
माऽस्त्विति वाच्यम् । संयोगविभागपरिणामादिभिर्द्रव्यत्वसिद्धे-
रिति, तत्राह—

प्रसिद्धाधिकथं प्रधानस्य न नियमः ॥ ३८ ॥

प्रसिद्धनवद्रव्याधिक्यमेव प्रधानस्यातो नैव द्रव्यापीति न

नियम इत्यर्थः । अष्टानामेव कार्यत्वश्रवणं चात्र तर्कइतिभावः ॥ ३८ ॥

किं सत्त्वादयो गुणा एव प्रकृतिरयत्रा गुणत्रयरूपद्रव्यत्रया-
ऽऽधारभूता प्रकृतिरिति संशयेऽवधारयति—

सत्त्वादीनामतद्धर्मत्वं तद्रूपत्वात् ॥ ३९ ॥

सत्त्वादिगुणानां प्रकृतिधर्मत्वं नास्ति, प्रकृतिस्वरूपत्वादित्य-
र्थः । यद्यपि श्रुतिस्मृतिपूजयमेव श्रूयते, तथापि तर्कतः स्वरूपत्व-
मेवावधार्यते, न तु धर्मत्वम् । तथाहि । सत्त्वादित्रयं किं प्रकृतेः
कार्यरूपो घर्मोऽथवाकाशस्य वायुवत् संयोगमात्रेण नित्य एव
धर्मः स्यात् । आद्ये एकस्या एव प्रकृतेर्द्रव्यान्तरसङ्गं विना वि-
चित्रगुणत्रयोत्पत्त्यसम्भवः । दृष्टविरुद्धकल्पनानौचित्यं च । अन्ये
नित्येभ्य एव सत्त्वादिभ्योऽन्योऽन्यसङ्गेन विचित्रसकलकार्यो-
पपत्तौ तदतिरिक्तप्रकृतिकल्पनावैयर्थ्यमिति सत्त्वादीनां प्रकृति-
कार्यत्वादिवचनानि चाज्ञातः प्रकाशादिकार्योपहिततयाभिष्यत्स्या-
दिकमेव बोधयन्ति । यथा पृथिवीतो द्वीपोत्पत्तिरिति ॥ ३९ ॥

प्रधानमवृत्तेः प्रयोजनमवधारयति, निष्प्रयोजनमवृत्त्यभ्युप-
गमे मोक्षानुपपत्तेरिति—

अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्योष्ट-

कुङ्कुमवहनवत् ॥ ४० ॥

तृतीयाध्यायस्थे, प्रधानसृष्टिः परार्थस्यादिसूत्रे व्याख्यात-
मिदम् ॥ ४० ॥

विचित्रसृष्टौ निमित्तकारणमाह—

कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम् ॥ ४१ ॥

कर्म धर्माधर्मौ । सुगममन्यम् ॥ ४१ ॥

ननु भवतु प्रधानात् सृष्टिः ? प्रलयस्तु कस्मात् । न ह्येक-

स्यात् कारणाद्विरुद्धकार्यद्वयं घटने । तत्राह—

साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् ॥ ४२ ॥

सत्त्वादिगुणत्रयं प्रधानम् । तेषां च वैषम्यं न्यूनातिरिक्त-
भावेन संहननम् । तदभावः साम्यम् । ताभ्यां हेतुभ्यामेकस्मादेव
सृष्टिमलपरूपं विरुद्धकार्यद्वयं भवतीत्यर्थः । स्थितिस्तु सृष्टिमध्ये
प्रविष्टेसाक्षयेन तत्कारणत्वं प्रधानस्य न पृथग्विचारितम् ॥ ४२ ॥
ननु प्रधानस्य सृष्टिस्वाभाव्याज्ज्ञानोत्तरमपि संसारः स्या-

त्, तत्राह—

विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत् ॥ ४३ ॥

विमुक्ततया पुरुषसाक्षात्कारादेतोः प्रधानस्य तत्पुरुषार्थं
पुनः सृष्टिर्न भवति । कृतार्थत्वात् । लोकवत् । यथा लोका
अमासादयो राज्ञोऽर्थं सम्पाद्य कृतार्थाः सन्तो न पुनः राजार्थं
प्रवर्तन्ते, तथैव प्रधानमित्यर्थः । विमुक्तमोक्षार्थं हि प्रधानमवृत्ति-
रित्युक्तम् । स च ज्ञानान्निष्पन्न इति भावः ॥ ४३ ॥

ननु प्रधानस्य सृष्ट्युपरमो नास्ति । अज्ञानां संसारदर्शनात् ।
तथाच, प्रधानसृष्ट्या मुक्तस्यापि पुनर्बन्धः स्यात्, तत्राह—

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात् ॥ ४४ ॥

कार्यकारणसङ्घातादिसृष्ट्यान्यान् प्रति प्रधानस्योपसर्पणेऽपि
न मुक्तस्योपभोगो भवति । निमित्ताभावात् । उपभोगे निमित्ता-
नां स्वोपाधिर्मयोगविशेषतत्कारणाविवेकादीनामभावादित्यर्थः ।
इदमेव हि मुक्तं प्रति प्रधानसृष्ट्युपरमो यत् तद्भोगहेतोः स्वोपाधि-
परिणामविशेषस्य जन्माख्यस्यानुत्पादनमिति ॥ ४४ ॥

नन्वियं व्यवस्था तदा प्रदेत यदि पुरुषबहुत्वं स्यात् । तदेव
त्वात्माद्वैतश्रुतिवाधितमित्याशङ्क्याह—

पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥ ४५ ॥

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्तीत्यादिश्रुत्युक्त-
बन्धमोक्षव्यवस्थात एव पुरुषबहुत्वं सिद्ध्यतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥

ननूपाधिभेदाद् बन्धमोक्षव्यवस्था स्यात्, तत्राह—

उपाधिश्चेत् तत्तिसिद्धौ पुनर्द्वैतम् ॥ ४६ ॥

उपाधिश्चेत् स्वीक्रियते तर्ह्युपाधिसिद्धयैव पुनरद्वैतभङ्ग इत्य-
र्थः । वस्तुतस्तुपाधिभेदेऽपि व्यवस्था न सम्भवतीति प्रथमाध्याय
एव प्रपञ्चितम् ॥ ४६ ॥

ननूपाधयोऽप्याविधका इति, न तैरद्वैतभङ्ग इत्याशङ्कयामाह—

द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ ॥

पुरुषोऽविद्येति द्वाभ्यामप्यङ्गीकृताभ्यामद्वैतप्रमाणस्य श्रुते-
र्विरोधस्तदवस्थ एवेत्यर्थः ॥ ४७ ॥

अपरमपि दूषणद्वयमाह—

द्वाभ्यामप्यविरोधात् पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात् ॥ ४८ ॥

द्वाभ्यामप्यङ्गीकृताभ्यां हेतुभ्यां पूर्वं पूर्वपक्षो भवतां न घट-
ते । अस्माभिरपि प्रकृतिः पुरुषश्चेति द्वयोरेवाङ्गीकारात् । विकार-
स्यानित्यतया वाचारम्भणमात्रताया अस्माभिरपीष्टत्वात् । ननु
पुरुषनानात्वस्वीकारात् प्रकृतेर्नित्यत्वस्वीकाराच्चास्त्येवास्मद्विरोध
इत्याशङ्क्य दूषणान्तरमाह ॥ उत्तरं चेत्पादिना ॥ अद्वैतवादिना-
मुत्तरं सिद्धान्तश्च न घटते । आत्मसाधकप्रमाणस्याभावात् । तद-
ङ्गीकारे च तेनैवाद्वैतहानिरिति जितं नैरात्म्यवादिभिरित्यर्थः ॥ ४८ ॥

ननु स्वप्रकाशत आत्मा सेत्स्यति, तत्राह—

प्रकाशतस्तत्तिसिद्धौ कर्मकर्तृविरोधः ॥ ४९ ॥

चैतन्यरूपप्रकाशतश्चैतन्यसिद्धौ कर्मकर्तृविरोध इत्यर्थः । प्रकाशप्रकाशसम्बन्धे हि प्रकाशनमालोकादिषु दृष्टम् । स्वस्य साक्षात् स्वस्मिन् सम्बन्धश्च विरुद्ध इति । अस्मन्मते तु बुद्धि-व्याख्यप्रमाणाङ्गीकारात् तद्वद्वारा प्रतिबिम्बरूपस्य स्वस्य बिम्बरूपे स्वस्मिन् सम्बन्धो घटने । यथा सूर्ये जलद्वारा प्रतिबिम्बरूपस्वसम्बन्ध इति भावः । आत्मनः स्वप्रकाशत्वश्रुतिस्त्वनन्योपाधिकप्रकाशादिपरा बोध्या ॥ ४९ ॥

ननु नास्ति कर्मकर्तृविरोधः । स्वनिष्ठप्रकाशधर्मद्वारा स्वस्य स्वसम्बन्धमन्मवात् । यथा वैशेषिकाणां स्वनिष्ठज्ञानद्वारा स्वस्य स्वयं विषय इति । तत्राह—

जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः ॥ ५० ॥

चेतने प्रकाशरूपधर्मः सूर्यादिष्विव नास्ति, किन्तु चित्स्वरूप एव पदार्थो जडं प्रकाशयति । यतो जडव्यावृत्तिमात्रेण चिदि-त्युच्यते, न तु जडविलक्षणधर्मवत्तयेत्यर्थः । अत एव निर्धर्मतया, स एव नेति नेतीत्येव श्रुत्योपादिश्यते, न तु विधिमुखतयेति । तथा च स्मृतिरपि—

इदं तदिति निर्देष्टुं गुरुणापि न शक्यते, इति ॥

जडव्यावृत्ताविति पाठेऽपि हेतौ सप्तम्यायमेवार्थः । आत्मिन्श्च सूत्रे जडमेव प्रकाशयति चिद्रूपो, न त्वात्मानमिति नार्थः । तथा सति हि तस्याङ्गत्वत्वेन साधकाभावरूपं बाधकं परेषूपन्यासानर्हम् । स्वस्यापि तुल्यन्यायत्वादिति ॥ ५० ॥

नन्वेवं प्रमाणाद्यनुरोधेन द्वैतसिद्धावद्वैतश्रुतेः का गतिस्तत्राह—

न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥ ५१ ॥

अद्वैतश्रुतिविरोधस्तु नास्ति । रागिणां पुरुषातिरिक्ते वै-

राग्यायैव श्रुतिभिरद्वैतसाधनात् । पुरुषज्ञान इव द्वैताभावज्ञाने
स्वतन्त्रफलान्तराश्रवणात् । तच्च वैराग्यं सदद्वैतेनैवोपपद्यते । सत्त्वं
च कूटस्थत्वमित्यर्थः । अत एव श्रुतिरपि सदद्वैतमेव छान्दोग्ये
प्रतिपादितवतीति भावः ॥ ५१ ॥

न केवलमुक्तयुक्त्यैवाद्वैतवादिनो हेयाः, अपि तु जगदमरुता-
ग्राहकममाणाभावेनाऽपीत्याह—

जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्वाधकाभावात् ॥ ५२ ॥

निद्रादिदोषदुष्टान्तःकरणाऽऽदिजन्यत्वेन स्वाप्ताविषयशङ्क-
पीतिमादीनामसत्यत्वं लोके दृष्टम् । तच्च महदादिप्रपञ्चे नास्ति ।
तत्कारणस्य प्रकृतोर्हरण्यगर्भबुद्धेश्चादुष्टत्वात् । यथा पूर्वमकल्पय-
दिति श्रवणादाननु, नेह नानास्ति किञ्चनेत्यादिश्रुत्या बाधितत्वेना-
ऽविद्यादिनामा कश्चनानादिर्दोषः कल्पनीयस्तत्राह । बाधकाभा-
वादिति । अयं भावः । नेह नानास्ति किञ्चनेत्यादिश्रुतयो याः
परैः प्रपञ्चबाधकतयाभिप्रेयन्ते ताः प्रकरणानुसारेण विभागा-
दिमतिपेधिका एव, न तु प्रपञ्चात्यन्ततुच्छतापराः । स्वस्या-
पि बाधापक्ष्या स्वार्थासाधकत्वप्रसङ्गात् । न हि स्वप्नकालीन-
शब्दस्य बाधे तज्ज्ञापितोऽप्यर्थः पुनर्न सन्निह्यत इति । तस्मा-
दात्माविद्यातकतया श्रुतयो न प्रपञ्चस्यात्यन्तबाधपरा इति । तत्र
नेह नानास्ति किञ्चनेत्यादिश्रुतेर्ब्रह्माविभक्तं किमपि नास्तीत्यर्थः ।
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं इत्यादिस्मृत्येकवाक्यत्वात् । बाचा-
रम्भणविकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिश्रुतेस्तु नित्यता-
रूपपारमार्थिकमत्ताविरहोऽर्थः । अन्यथा सृत्तिकादृष्टान्तासिद्धेः ।
न हि लोके सृत्तिकाविकाराणामत्यन्ततुच्छत्वं सिद्धं, येन दृष्टान्त-
ता स्यादिति ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न वद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता इत्यादिश्रुतेस्त्वात्मा-
ऽतिरिक्तस्य कूटस्थानित्यतारूपातिपरमार्थसत्ताविरहोऽर्थः । किञ्चा-
ऽऽत्मनो निरोधाद्यभावोऽर्थः । अन्यथैतादृशज्ञानस्य मोक्षफलकत्वं-
प्रतिपादनविरोधात् । न हि मोक्षो मिथ्येति प्रतिपाद्य मोक्षस्य
फलत्वमप्रमत्तः प्रतिपादयतीति । याश्चात्मैक्यश्रुतयस्तांस्तु प्रथमा-
ध्याय एव व्याख्याताः । ब्रह्ममीमांसाभाष्ये चैता अन्याश्च श्रुतयो-
ऽस्माभिर्व्याख्याता इति दिक् ॥ ५२ ॥

न केवलं वर्तमानदशायामेव प्रपञ्चः सन्नपि तु सदैवेत्याह—

प्रकारान्तरासम्भवात् सदुत्पत्तिः ॥ ५३ ॥

पूर्वोक्तयुक्तिभिरसदुत्पादासम्भवात् सूक्ष्मरूपेण सदेवोत्पद्य-
तेऽभिर्व्यक्तं भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥

कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्वैयधिकरण्येऽपि व्यवस्थापुपपादयति सूत्राभ्याम्

अहङ्कारः कर्ता न पुरुषः ॥ ५४ ॥

अभिमानवृत्तिकमन्तःकरणमहङ्कारः । स एव कृतिमान् ।
अभिमानोत्तरमेव प्रायशः प्रवृत्तिदर्शनात् । न तु पुरुषः, अपरि-
णामित्वादित्यर्थः । पूर्व-च घर्मादिकं बुद्धेरिति यदुक्तं तदेकस्वैवा-
न्तःकरणस्य वृत्तिमात्रभेदाशयेन ॥ ५४ ॥

चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात् ॥ ५५ ॥

अहङ्कारस्य कर्तृत्वेऽपि भोगश्चिदेव पर्यवसन्नो भवति । अह-
ङ्कारस्य संहतत्वेन परार्थत्वात् । नन्वेवमन्यनिष्ठकर्मणान्यस्य भोगे
पुरुषविशेषनियमो न स्यात्, तत्राह । तत्कर्माजितत्वादिति ।
अहङ्कारेणासञ्चितं तस्याश्चित्तो यत् कर्म तज्जन्यत्वाद्भोगस्वेत्यर्थः ।
तथा च योऽहङ्कारो यं पुरुषमादायाचेतनेऽहं ममेति वृत्तिं करो-

ति तस्याहङ्कारस्य कर्म तस्यात्मन उच्यते । तेनैव च कर्मणा तत्रा-
ऽऽत्मनि भोगोऽर्ज्यत इति नातिप्रसङ्ग इत्याशयः ॥ ५५ ॥

ब्रह्मलोकान्तगतिमिर्नास्ति निष्कृतिरिति पूर्वोक्ते कारणं
दर्शयति—

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तसङ्गात्वात् ॥ ५६ ॥

निमित्तमविवेककर्पादिकम् । सुगममन्यत् ॥ ५६ ॥

ननु तत्तल्लोकवासिजनोपदेशादनावृत्तिः स्यात्, तत्राह—
लोकस्य नोपदेशात् सिद्धिः पूर्ववत् ॥ ५७ ॥

यथा पूर्वस्य मनुष्यलोकस्योपदेशमात्रात् सिद्धिर्ज्ञाननिष्प-
त्तिरेवं तत्तल्लोकस्थलोकस्योपदेशमात्रात्तद्गतानां ज्ञाननिष्पात्तिर्न
नियमेन भवतीत्यर्थः ॥ ५७ ॥

नन्वेवं, ब्रह्मलोकादनावृत्तिरिति श्रुतेः का गतिस्तत्राह—

पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः ॥ ५८ ॥

ब्रह्मलोकादिगतानां श्रवणमननादिपरम्परया प्रायशो ज्ञान-
सिद्धौ सत्यां विमुक्तिश्रवणम् । न तु साक्षाद्गतिमात्रेणेत्यर्थः ।
प्रायिकत्वादप्यलोकादिशेष इति ॥ ५८ ॥

परिपूर्णत्वेऽप्यात्मनो गतिश्रुतिमुपपादयति—

गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद्भोगदेशकाल-

लाभो व्योमवत् ॥ ५९ ॥

व्यापकत्वेऽप्यात्मनो गतिश्रवणानुसंधेन भोगदेशस्य काल-
वशाज्जायते सिद्ध्यति । व्योमबहुपाधियोगेनेत्यर्थः । यथा ह्याका-
शस्य पूर्णत्वेऽपि देशविशेषगतिर्घटाद्युपाधियोगाद् व्यवह्रियते
तथैवेति । तथा च श्रुतिः—

घटसंहतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः, इति ॥ ५९ ॥

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगापतननिर्माणमिति यदुक्तं तत् प्रपञ्चप-
तिः सूत्राभ्याम्—

अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसङ्गात् तत्सिद्धिः ॥ ६० ॥

भोक्तृनधिष्ठितस्य शुक्रादेः पूतिभावप्रसङ्गात् पूर्वोक्तभोगा-
पतनसिद्धिरित्यर्थः ॥ ६० ॥

नन्वधिष्ठानं यिनैवादृष्टद्वारा भोक्तृभ्यो भोगापतननिर्माणं
भवतु, तत्राह—

अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवा-

जलादिवदङ्कुरे ॥ ६१ ॥

शुक्रादौ साक्षादसम्बद्धस्यादृष्टस्य शरीरादिनिर्माणे भोक्तृ-
द्वारत्वासम्भवाद् बीजासम्बद्धानां जलादीनामङ्कुरोत्पत्तौ कर्पका-
दिद्वारत्ववदित्यर्थः । अतः स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धेनैवादृष्टसम्बन्धः
शुक्रादिषु वक्तव्यः । तथा च सिद्धमदृष्टवदात्मसंयोगरूपेणा-
धिष्ठानस्य भोगोपकरणनिर्माणहेतुत्वमिति भावः ॥ ६१ ॥

वैशेषिकादिनयेनादृष्टस्य सम्बन्धघटकतयात्मनोऽधिष्ठातृत्वं
स्थापितम् । स्वसिद्धान्ते त्वदृष्टादीनामात्मधर्मत्वाभावात् तद्वारा
भोक्तुर्हेतुत्वमेव न सम्भवतीत्याह—

निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्मा ह्येते ॥ ६२ ॥

भोक्तुर्निर्गुणत्वेनादृष्टासम्भवाच्च नादृष्टद्वारकत्वम् । हि यस्मा-
देतेऽदृष्टादयोऽहङ्कारस्यान्तःकरणसामान्यस्यैव धर्मा इत्यर्थः ।
तथा चास्मन्मते द्वारनैरपेक्षयेण संयोगमात्रेण साक्षादेव भोक्तु-
रधिष्ठानं सिद्ध्यतीति भावः ॥ ६२ ॥

ननु चेत् पुरुषो व्यापकस्तर्हि,

वालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते इति श्रुति-
प्रतिपादितं जीवपरिच्छिन्नत्वमनुपपन्नम् । तथेद्वरप्रतिषेधात् पुरुषा-
णां चैकरूप्याज्जीवात्मपरमात्मविभागोऽपि शास्त्रीयोऽनुपपन्न इति ।
तामिमामाशङ्कां परिहर्तुमाह—

विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात् ॥ ६३ ॥

जीव बलप्राणधारणयोरिति व्युत्पत्त्या जीवत्वं प्राणित्वम् ।
तच्चाहङ्कारविशिष्टपुरुषस्य धर्मो, न तु केवलपुरुषस्य । कुतः ।
अन्वयव्यतिरेकात् । अहङ्कारवतामेव सामर्थ्यातिशयप्राणधारण-
योर्दर्शनात् । तच्छून्यानां च चित्तवृत्तिनिरोधस्यैव दर्शनात् ।
प्रवृत्तिहेतुरागोत्पादकस्य अहङ्कारस्याभावादित्यर्थः । तथा चा-
ऽन्तःकरणोपाधिकं जीवस्य परिच्छिन्नत्वं परमात्मारूपात् केवल-
पुरुषाद्विन्नत्वं चेति भावः । अनेन सूत्रेण विशिष्टस्य भोक्तृत्वं वा
त्वमहम्प्रत्ययगोचरत्वं वा नोक्तम् । साक्षात्काररूपस्य भोगस्या-
ऽहङ्कारधर्मत्वाभावात् । त्वमहन्धर्मिपुरस्कारेण विवेकानुपपत्तेश्च ।
किन्तु,

यदा त्वभेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः ।

भवेत् तदा मुनिश्रेष्ठाः पाशच्छेदो भविष्यति ॥

आत्मानं द्विविधं प्राहुः परापरविभेदतः ।

परस्तु निर्गुणः प्रोक्त अहङ्कारयुतोऽपरः, इत्यादिवाक्य-
शतोक्तो जीवात्मपरात्मविभाग एव प्रदर्शितः । तत्र जीवताया-
महङ्कार उपलक्षणमेवेति ॥ ६३ ॥

इदानीं महदहङ्कारयोः कार्यभेदं प्रतिपिपादयिपुरादानहङ्कार-
कार्यमाह—

अहङ्कारकर्त्रधीना कार्यसिद्धिर्नेश्वराधीना

प्रमाणाभावात् ॥ ६४ ॥

अहङ्काररूपो यः कर्ता तदधीनैव कार्यसिद्धिः सृष्टिसंहार-
निष्पत्तिर्भवति । तादृशबलस्याहङ्कारकार्यत्वात् । अनहङ्कुतेषु त-
त्सामर्थ्यादर्शनात् । न तु वैशेषिकाद्युक्तानहङ्कुतपरमेश्वराधीना ।
अनहङ्कुतस्रष्टृत्वे नित्येश्वरे च प्रमाणाऽभावादित्यर्थः । अहं बहु
स्वां प्रजायेयेति ह्यहङ्कारपूर्विकैव सृष्टिः श्रूयते तत्राहंशब्दस्यानु-
करणमात्रत्वे प्रमाणाभाव इति । अनेन सूत्रेणाहङ्कारोपाधिकं
ब्रह्मरूपोः सृष्टिसंहारकर्तृत्वं श्रुतिस्मृतिसिद्धमपि मतिपादितम् ॥ ६४
ननु भवत्वहङ्कारोऽन्येषां कर्ता, अहङ्कारस्य तु कः कर्ता ? तत्राह—

अदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम् ॥ ६५ ॥

यथा सर्गादिषु प्रकृतिसोभककर्माभिप्यक्तिः कालविशेषमा-
त्राद्भवति तदुद्बोधककर्मन्तरस्य कल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । तथैवा-
ऽहङ्कारः कालमात्रनिमित्तादेव जायते, न तु तस्यापि कर्त्रन्तरम-
स्तीति समानत्वमात्रपौरित्यर्थः ॥ ६५ ॥

महतोऽन्यत् ॥ ६६ ॥

अहङ्कारकार्यात् सृष्ट्यादेर्यदन्यत् पालनादिकं तन्महत्तत्त्वाद्भव-
ति । विद्युद्धमत्त्वतयाभिमानरागाद्यभावेन परानुग्रहमात्रप्रयोजन-
कत्वादित्यर्थः । अनेन च सूत्रेण महत्तत्त्वोपाधिकं विष्णोः पालक-
त्वमुपादितम् । महत्तत्त्वोपाधिकत्वात् तु विष्णुर्महान् परमेश्वरो
ब्रह्मेति च गीयते । तदुक्तम्—

यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्, इति ॥

अत्र शास्त्रे कारणब्रह्म तु पुरुषसामान्यं निर्गुणमेवेत्येते ।
ईश्वरानभ्युपगमात् । तत्र च कारणशब्दः स्वशक्तिप्रकृत्युपाधिको

वा निमित्तकारणतापरो वा पुरुषार्थस्य प्रकृतिप्रवर्तकत्वादिति
मन्तव्यम् ॥ ६६ ॥

अविवेकनिमित्तकः प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभोक्तृभाव इति
प्रागुक्तम् । तत्राविवेक एव किञ्चिन्मित्तक इत्याकाङ्क्षायामविवेक-
धाराकल्पनेऽनवस्थापत्तिरित्याशङ्क्याः प्रामाणिकत्वेन परिहारः
सर्ववादिसाधारण इत्याह—

कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादि-

बीजाङ्कुरवत् ॥ ६७ ॥

येषां साङ्ख्यैकदेशिनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वस्वामिभावो
भोग्यभोक्तृभावः कर्मनिमित्तकस्तन्मतेऽपि स प्रवाहरूपेणानादिरे-
व । बीजाङ्कुरवत् प्रामाणिकत्वादित्यर्थः । आकस्मिकत्वे मुक्त-
स्यापि पुनर्भोगापत्तेरिति ॥ ६७ ॥

अविवेकानिमित्तकत्वमतेऽप्येतदनादित्वं समानमित्याह—

अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥ ६८ ॥

अविवेकनिमित्तो वा स्वस्वामिभाव इति पञ्चशिख आह ।
तन्मतेऽप्यनादिरित्यर्थः । एतदेव स्वमतं प्रागुक्तत्वात् । अविवेकश्च
प्रलयेऽपि कर्मवदेवास्ति वासनारूपेणेति । विवेकप्रागभावी-
ऽविवेक इति मते तु बीजाङ्कुरवदनादित्वं न घटते । अखण्डप्राग-
भावस्यैवाखिलभोगहेतुत्वादिति ॥ ६८ ॥

लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः ॥ ६९ ॥

सनन्दनाचार्यस्तु लिङ्गशरीरनिमित्तकः प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्य-
भोक्तृभाव इत्याह । लिङ्गशरीरद्वारैव योगादिति । तन्मतेऽप्यनादिः
स इत्यर्थः । यद्यपि प्रलये लिङ्गशरीरं नास्ति तथापि तत्कारण-
मविवेककर्मादिकं पूर्वसर्गापलिङ्गशरीरजन्यमस्ति । तद्द्वारा बीजा-

इह कुरुतुल्यत्वं स्वस्वामिभावलिङ्गशरीरयोरित्याशयः ॥ ६९ ॥

शास्त्रवाक्यार्थमुपसंहरति—

यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः

पुरुषार्थः ॥ ७० ॥

कर्मनिमित्तो वाऽविवेकादिनिमित्तो वा भवतु प्रकृतिपुरुष-
योर्भोग्यभोक्तृभावः । सर्वथाप्यनादितया दुरुच्छेद्यस्य तस्योच्छेदः
परमपुरुषार्थ इत्यर्थः । तदेतदादौ प्रतिज्ञातं त्रिविषदुःखात्यन्तनि-
वृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ इति । नन्वत्र सुखदुःखसाधारणभोगनिवृत्तिः
पुरुषार्थ उच्यते, तत्र दुःखमात्रनिवृत्तिरिति कथं तत्रोक्तस्यातो-
पसंहार इति चेन्न । शब्दभेदेऽप्यर्थाभेदात् । सुखं हि तावद् दुःख-
पक्षे निक्षिप्तमिति सुखभोगोऽपि दुःखभोग एव । दुःखभोगोऽपि
प्रतिविम्बरूपेण पुरुषे दुःखसम्बन्ध एव । स्वतो निरानिर्दुःखत्वेन च
प्रथमसूत्रेऽपि प्रतिविम्बरूपेणैव दुःखनिवृत्तिर्विवक्षितेत्येक एवार्थ
प्रक्रमोपसंहारसूत्रयोरिति । बहुलांशस्य द्विरावृत्तिः शास्त्रसमा-
त्यर्था ॥ ७० ॥

शास्त्रमुख्यार्थविस्तारस्तन्त्रारूपेऽनुक्तपूरणैः ॥

पष्ठाध्याये कृतः पश्चाद्वाक्यार्थश्चोपसंहृतः ॥ १ ॥

तदिदं साङ्ख्यशास्त्रं कपिलमूर्तिर्भगवान् विष्णुरखिललोक-
हिताय प्रकाशितवान् । यत् तत्र केदान्तिब्रुवः काश्चिदाह, साङ्ख्य-
प्रणेता कपिलो न विष्णुः । किन्त्वग्न्यवतारः कपिलान्तरम् ।
अग्निः स कपिलो नाम साङ्ख्यशास्त्रप्रवर्त्तकः * इति स्मृतेरिति ।
तल्लोकव्यामोहनमात्रम् ॥

एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् सुमुख्या दुराशयात् ।

प्रसङ्गयानाय तत्त्वानां सम्प्रतापात्मदर्शनम्, इत्यादिस्मृतिषु

विष्णवतारिष्य देवहूतिपुत्रस्यैव साङ्ख्योपदेष्टृत्वावगमात् । कपिल-
दण्डकल्पनागौरवाच्च । तत्र चाग्रिशब्दोऽग्न्याख्यशक्त्यावेशादेव
नयुक्तः । यथा, कालोऽस्मि लोकस्यकृत् महद्भ्यः— इति श्रीकृष्ण
वाक्ये कालशक्त्यावेशादेव कालशब्दः । अन्यथा विश्वरूप
प्रदर्शककृष्णस्यापि विष्णवतारकृष्णाद्भेदापत्तेरिति दिक् ॥

साङ्ख्यकुलपाः समापूर्य वेदान्तमथिताऽमृतैः ॥

कपिलपिर्ज्ञानयज्ञे ऋषीनापाययत् पुरा ॥ १ ॥

तद्वचःश्रद्धया तस्मिन् गुरौ च स्थिरभावतः ॥

तत्प्रमादलवेनेदं तच्छास्त्रं विद्वत् मया ॥ २ ॥

इति श्रीविज्ञानभिक्षुविरचिते कापिलसाङ्ख्यप्रवचनस्य

भाष्ये तन्त्राध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥

॥ इति साङ्ख्यप्रवचनभाष्यं सम्पूर्णम् ॥